༄༅།།བོད་ཀྱི་རིང་བསྟན་དཔེ་ཆོགས་ལྷེ་གནས།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W30498	***ImageGroup:***	I1CZ4873
LCCN:	n/a	***ISBN:***	n/a

Title:	བོན་གྱི་བཀའ་བརྟེན bon gyi bka' brten
Author:	བསྟན་པའི་ཉི་མ bstan pa'i nyi ma
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[khreng tu'u]
Publisher:	[sog sde sprul sku bstan pa'i nyi ma]
Date:	[1999?]
Volume:	180
Total Volumes:	300
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, 150 West 17th St, New York City, NY 10011, US.

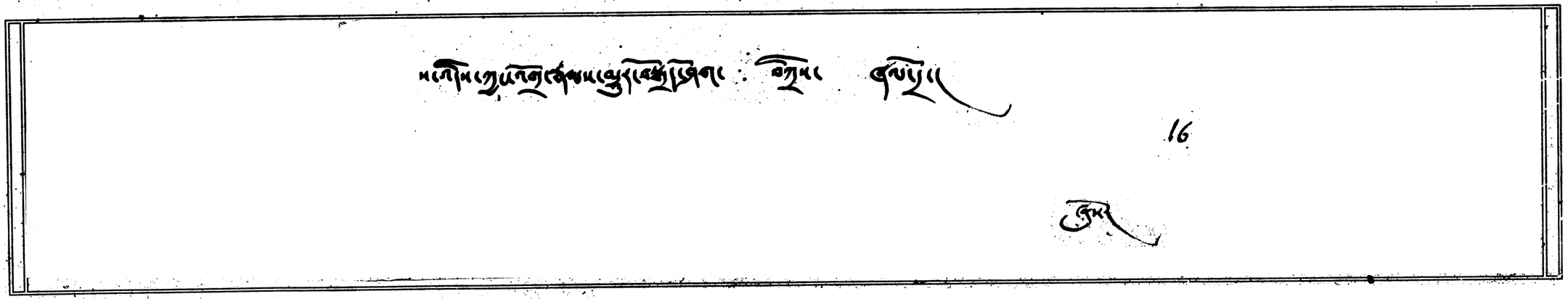
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཀ་ཀ་ཀ

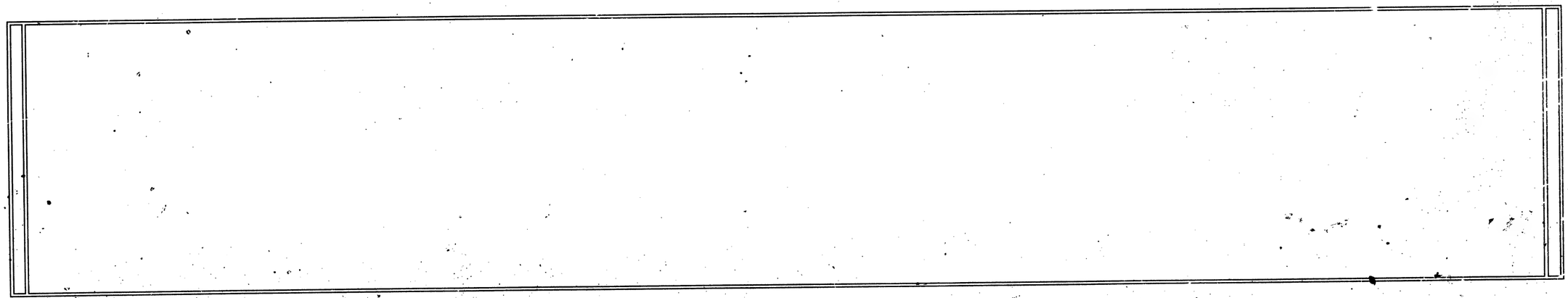
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ།

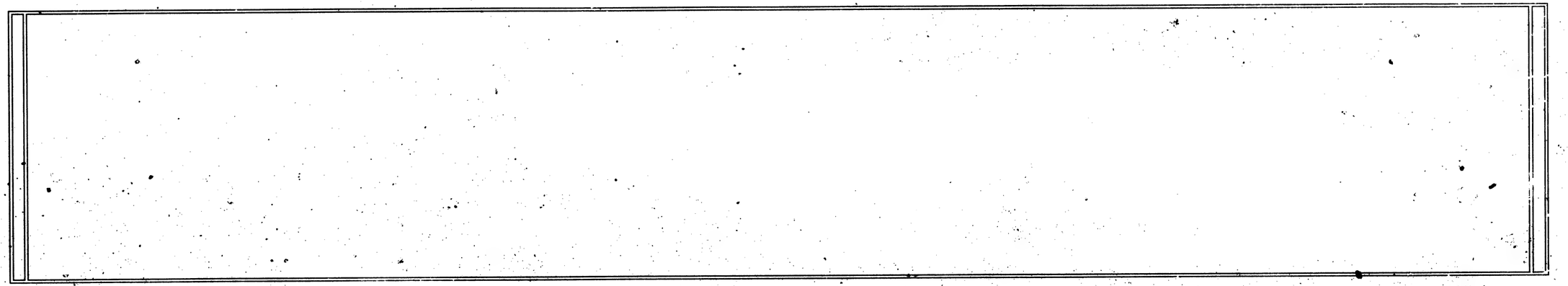
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ།

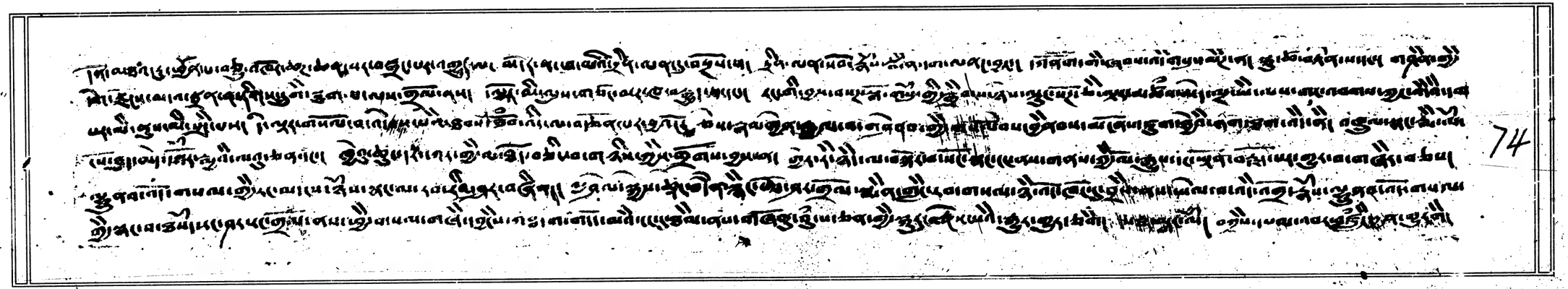


།ཨཱཿཧཱུྃ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཞུགས་སོ།།

20







॥ཡུགཾ་ཤཱསྟྲཾ་ཤཱསྟྲཾ་ཡུགཾ་

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་ཀྵ་ཏྲ་ཛྙ་ཀྲ་ཀྱ་ཀྭ་ཀྷ་ཀྣ་ཀྤ་ཀྥ་ཀྨ་ཀྦ་ཀྩ་ཀྪ་ཀྫ་ཀྞ་ཀྟ་ཀྠ་ཀྡ་ཀྜ་ཀྦྷ་ཀྨྱ་ཀྨྲ་ཀྩྲ་ཀྪྲ་ཀྫྲ་ཀྞྲ་ཀྟྲ་ཀྠྲ་ཀྡྲ་ཀྜྲ་ཀྦྷྲ་ཀྲྀ་ཀཱ་ཀི་ཀཱི་ཀུ་ཀཱུ་ཀྲ་ཀླ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ ཁཱ་ཁི་ཁཱི་ཁུ་ཁཱུ་ཁྲ་ཁླ་ཁེ་ཁཻ་ཁོ་ཁཽ་ཁཾ་ཁཿ གཱ་གི་གཱི་གུ་གཱུ་གྲ་གླ་གེ་གཻ་གོ་གཽ་གཾ་གཿ ངཱ་ངི་ངཱི་ངུ་ངཱུ་ངྲ་ངླ་ངེ་ངཻ་ངོ་ངཽ་ངཾ་ངཿ ཅཱ་ཅི་ཅཱི་ཅུ་ཅཱུ་ཅྲ་ཅླ་ཅེ་ཅཻ་ཅོ་ཅཽ་ཅཾ་ཅཿ ཆཱ་ཆི་ཆཱི་ཆུ་ཆཱུ་ཆྲ་ཆླ་ཆེ་ཆཻ་ཆོ་ཆཽ་ཆཾ་ཆཿ ཇཱ་ཇི་ཇཱི་ཇུ་ཇཱུ་ཇྲ་ཇླ་ཇེ་ཇཻ་ཇོ་ཇཽ་ཇཾ་ཇཿ ཉཱ་ཉི་ཉཱི་ཉུ་ཉཱུ་ཉྲ་ཉླ་ཉེ་ཉཻ་ཉོ་ཉཽ་ཉཾ་ཉཿ ཏཱ་ཏི་ཏཱི་ཏུ་ཏཱུ་ཏྲ་ཏླ་ཏེ་ཏཻ་ཏོ་ཏཽ་ཏཾ་ཏཿ ཐཱ་ཐི་ཐཱི་ཐུ་ཐཱུ་ཐྲ་ཐླ་ཐེ་ཐཻ་ཐོ་ཐཽ་ཐཾ་ཐཿ དཱ་དི་དཱི་དུ་དཱུ་དྲ་དླ་དེ་དཻ་དོ་དཽ་དཾ་དཿ ནཱ་ནི་ནཱི་ནུ་ནཱུ་ནྲ་ནླ་ནེ་ནཻ་ནོ་ནཽ་ནཾ་ནཿ པཱ་པི་པཱི་པུ་པཱུ་པྲ་པླ་པེ་པཻ་པོ་པཽ་པཾ་པཿ ཕཱ་ཕི་ཕཱི་ཕུ་ཕཱུ་ཕྲ་ཕླ་ཕེ་ཕཻ་ཕོ་ཕཽ་ཕཾ་ཕཿ བཱ་བི་བཱི་བུ་བཱུ་བྲ་བླ་བེ་བཻ་བོ་བཽ་བཾ་བཿ མཱ་མི་མཱི་མུ་མཱུ་མྲ་མླ་མེ་མཻ་མོ་མཽ་མཾ་མཿ ཙཱ་ཙི་ཙཱི་ཙུ་ཙཱུ་ཙྲ་ཙླ་ཙེ་ཙཻ་ཙོ་ཙཽ་ཙཾ་ཙཿ ཚཱ་ཚི་ཚཱི་ཚུ་ཚཱུ་ཚྲ་ཚླ་ཚེ་ཚཻ་ཚོ་ཚཽ་ཚཾ་ཚཿ ཛཱ་ཛི་ཛཱི་ཛུ་ཛཱུ་ཛྲ་ཛླ་ཛེ་ཛཻ་ཛོ་ཛཽ་ཛཾ་ཛཿ ཝཱ་ཝི་ཝཱི་ཝུ་ཝཱུ་ཝྲ་ཝླ་ཝེ་ཝཻ་ཝོ་ཝཽ་ཝཾ་ཝཿ ཞཱ་ཞི་ཞཱི་ཞུ་ཞཱུ་ཞྲ་ཞླ་ཞེ་ཞཻ་ཞོ་ཞཽ་ཞཾ་ཞཿ ཟཱ་ཟི་ཟཱི་ཟུ་ཟཱུ་ཟྲ་ཟླ་ཟེ་ཟཻ་ཟོ་ཟཽ་ཟཾ་ཟཿ འཱ་འི་འཱི་འུ་འཱུ་འྲ་འླ་འེ་འཻ་འོ་འཽ་འཾ་འཿ ཡཱ་ཡི་ཡཱི་ཡུ་ཡཱུ་ཡྲ་ཡླ་ཡེ་ཡཻ་ཡོ་ཡཽ་ཡཾ་ཡཿ རཱ་རི་རཱི་རུ་རཱུ་རྲ་རླ་རེ་རཻ་རོ་རཽ་རཾ་རཿ ལཱ་ལི་ལཱི་ལུ་ལཱུ་ལྲ་ལླ་ལེ་ལཻ་ལོ་ལཽ་ལཾ་ལཿ ཤཱ་ཤི་ཤཱི་ཤུ་ཤཱུ་ཤྲ་ཤླ་ཤེ་ཤཻ་ཤོ་ཤཽ་ཤཾ་ཤཿ སཱ་སི་སཱི་སུ་སཱུ་སྲ་སླ་སེ་སཻ་སོ་སཽ་སཾ་སཿ ཧཱ་ཧི་ཧཱི་ཧུ་ཧཱུ་ཧྲ་ཧླ་ཧེ་ཧཻ་ཧོ་ཧཽ་ཧཾ་ཧཿ ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ་ཨྲ་ཨླ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿ ཀྵཱ་ཀྵི་ཀྵཱི་ཀྵུ་ཀྵཱུ་ཀྵྲ་ཀྵླ་ཀྵེ་ཀྵཻ་ཀྵོ་ཀྵཽ་ཀྵཾ་ཀྵཿ ཏྲཱ་ཏྲི་ཏྲཱི་ཏྲུ་ཏྲཱུ་ཏྲྲ་ཏྲླ་ཏྲེ་ཏྲཻ་ཏྲོ་ཏྲཽ་ཏྲཾ་ཏྲཿ ཛྙཱ་ཛྙི་ཛྙཱི་ཛྙུ་ཛྙཱུ་ཛྙྲ་ཛྙླ་ཛྙེ་ཛྙཻ་ཛྙོ་ཛྙཽ་ཛྙཾ་ཛྙཿ ཀྲཱ་ཀྲི་ཀྲཱི་ཀྲུ་ཀྲཱུ་ཀྲྲ་ཀྲླ་ཀྲེ་ཀྲཻ་ཀྲོ་ཀྲཽ་ཀྲཾ་ཀྲཿ ཀྱཱ་ཀྱི་ཀྱཱི་ཀྱུ་ཀྱཱུ་ཀྱྲ་ཀྱླ་ཀྱེ་ཀྱཻ་ཀྱོ་ཀྱཽ་ཀྱཾ་ཀྱཿ ཀྭཱ་ཀྭི་ཀྭཱི་ཀྭུ་ཀྭཱུ་ཀྭྲ་ཀྭླ་ཀྭེ་ཀྭཻ་ཀྭོ་ཀྭཽ་ཀྭཾ་ཀྭཿ ཀྷཱ་ཀྷི་ཀྷཱི་ཀྷུ་ཀྷཱུ་ཀྷྲ་ཀྷླ་ཀྷེ་ཀྷཻ་ཀྷོ་ཀྷཽ་ཀྷཾ་ཀྷཿ ཀྣཱ་ཀྣི་ཀྣཱི་ཀྣུ་ཀྣཱུ་ཀྣྲ་ཀྣླ་ཀྣེ་ཀྣཻ་ཀྣོ་ཀྣཽ་ཀྣཾ་ཀྣཿ ཀྤཱ་ཀྤི་ཀྤཱི་ཀྤུ་ཀྤཱུ་ཀྤྲ་ཀྤླ་ཀྤེ་ཀྤཻ་ཀྤོ་ཀྤཽ་ཀྤཾ་ཀྤཿ ཀྥཱ་ཀྥི་ཀྥཱི་ཀྥུ་ཀྥཱུ་ཀྥྲ་ཀྥླ་ཀྥེ་ཀྥཻ་ཀྥོ་ཀྥཽ་ཀྥཾ་ཀྥཿ ཀྨཱ་ཀྨི་ཀྨཱི་ཀྨུ་ཀྨཱུ་ཀྨྲ་ཀྨླ་ཀྨེ་ཀྨཻ་ཀྨོ་ཀྨཽ་ཀྨཾ་ཀྨཿ ཀྦཱ་ཀྦི་ཀྦཱི་ཀྦུ་ཀྦཱུ་ཀྦྲ་ཀྦླ་ཀྦེ་ཀྦཻ་ཀྦོ་ཀྦཽ་ཀྦཾ་ཀྦཿ ཀྩཱ་ཀྩི་ཀྩཱི་ཀྩུ་ཀྩཱུ་ཀྩྲ་ཀྩླ་ཀྩེ་ཀྩཻ་ཀྩོ་ཀྩཽ་ཀྩཾ་ཀྩཿ ཀྪཱ་ཀྪི་ཀྪཱི་ཀྪུ་ཀྪཱུ་ཀྪྲ་ཀྪླ་ཀྪེ་ཀྪཻ་ཀྪོ་ཀྪཽ་ཀྪཾ་ཀྪཿ ཀྫཱ་ཀྫི་ཀྫཱི་ཀྫུ་ཀྫཱུ་ཀྫྲ་ཀྫླ་ཀྫེ་ཀྫཻ་ཀྫོ་ཀྫཽ་ཀྫཾ་ཀྫཿ ཀྞཱ་ཀྞི་ཀྞཱི་ཀྞུ་ཀྞཱུ་ཀྞྲ་ཀྞླ་ཀྞེ་ཀྞཻ་ཀྞོ་ཀྞཽ་ཀྞཾ་ཀྞཿ ཀྟཱ་ཀྟི་ཀྟཱི་ཀྟུ་ཀྟཱུ་ཀྟྲ་ཀྟླ་ཀྟེ་ཀྟཻ་ཀྟོ་ཀྟཽ་ཀྟཾ་ཀྟཿ ཀྠཱ་ཀྠི་ཀྠཱི་ཀྠུ་ཀྠཱུ་ཀྠྲ་ཀྠླ་ཀྠེ་ཀྠཻ་ཀྠོ་ཀྠཽ་ཀྠཾ་ཀྠཿ ཀྡཱ་ཀྡི་ཀྡཱི་ཀྡུ་ཀྡཱུ་ཀྡྲ་ཀྡླ་ཀྡེ་ཀྡཻ་ཀྡོ་ཀྡཽ་ཀྡཾ་ཀྡཿ ཀྜཱ་ཀྜི་ཀྜཱི་ཀྜུ་ཀྜཱུ་ཀྜྲ་ཀྜླ་ཀྜེ་ཀྜཻ་ཀྜོ་ཀྜཽ་ཀྜཾ་ཀྜཿ ཀྦྷཱ་ཀྦྷི་ཀྦྷཱི་ཀྦྷུ་ཀྦྷཱུ་ཀྦྷྲ་ཀྦྷླ་ཀྦྷེ་ཀྦྷཻ་ཀྦྷོ་ཀྦྷཽ་ཀྦྷཾ་ཀྦྷཿ ཀྨྱཱ་ཀྨྱི་ཀྨྱཱི་ཀྨྱུ་ཀྨྱཱུ་ཀྨྱྲ་ཀྨྱླ་ཀྨྱེ་ཀྨྱཻ་ཀྨྱོ་ཀྨྱཽ་ཀྨྱཾ་ཀྨྱཿ ཀྨྲཱ་ཀྨྲི་ཀྨྲཱི་ཀྨྲུ་ཀྨྲཱུ་ཀྨྲྲ་ཀྨྲླ་ཀྨྲེ་ཀྨྲཻ་ཀྨྲོ་ཀྨྲཽ་ཀྨྲཾ་ཀྨྲཿ ཀྩྲཱ་ཀྩྲི་ཀྩྲཱི་ཀྩྲུ་ཀྩྲཱུ་ཀྩྲྲ་ཀྩྲླ་ཀྩྲེ་ཀྩྲཻ་ཀྩྲོ་ཀྩྲཽ་ཀྩྲཾ་ཀྩྲཿ ཀྪྲཱ་ཀྪྲི་ཀྪྲཱི་ཀྪྲུ་ཀྪྲཱུ་ཀྪྲྲ་ཀྪྲླ་ཀྪྲེ་ཀྪྲཻ་ཀྪྲོ་ཀྪྲཽ་ཀྪྲཾ་ཀྪྲཿ ཀྫྲཱ་ཀྫྲི་ཀྫྲཱི་ཀྫྲུ་ཀྫྲཱུ་ཀྫྲྲ་ཀྫྲླ་ཀྫྲེ་ཀྫྲཻ་ཀྫྲོ་ཀྫྲཽ་ཀྫྲཾ་ཀྫྲཿ ཀྞྲཱ་ཀྞྲི་ཀྞྲཱི་ཀྞྲུ་ཀྞྲཱུ་ཀྞྲྲ་ཀྞྲླ་ཀྞྲེ་ཀྞྲཻ་ཀྞྲོ་ཀྞྲཽ་ཀྞྲཾ་ཀྞྲཿ ཀྟྲཱ་ཀྟྲི་ཀྟྲཱི་ཀྟྲུ་ཀྟྲཱུ་ཀྟྲྲ་ཀྟྲླ་ཀྟྲེ་ཀྟྲཻ་ཀྟྲོ་ཀྟྲཽ་ཀྟྲཾ་ཀྟྲཿ ཀྠྲཱ་ཀྠྲི་ཀྠྲཱི་ཀྠྲུ་ཀྠྲཱུ་ཀྠྲྲ་ཀྠྲླ་ཀྠྲེ་ཀྠྲཻ་ཀྠྲོ་ཀྠྲཽ་ཀྠྲཾ་ཀྠྲཿ ཀྡྲཱ་ཀྡྲི་ཀྡྲཱི་ཀྡྲུ་ཀྡྲཱུ་ཀྡྲྲ་ཀྡྲླ་ཀྡྲེ་ཀྡྲཻ་ཀྡྲོ་ཀྡྲཽ་ཀྡྲཾ་ཀྡྲཿ ཀྜྲཱ་ཀྜྲི་ཀྜྲཱི་ཀྜྲུ་ཀྜྲཱུ་ཀྜྲྲ་ཀྜྲླ་ཀྜྲེ་ཀྜྲཻ་ཀྜྲོ་ཀྜྲཽ་ཀྜྲཾ་ཀྜྲཿ ཀྦྷྲཱ་ཀྦྷྲི་ཀྦྷྲཱི་ཀྦྷྲུ་ཀྦྷྲཱུ་ཀྦྷྲྲ་ཀྦྷྲླ་ཀྦྷྲེ་ཀྦྷྲཻ་ཀྦྷྲོ་ཀྦྷྲཽ་ཀྦྷྲཾ་ཀྦྷྲཿ ཀྲྀ་ཀཱ་ཀི་ཀཱི་ཀུ་ཀཱུ་ཀྲ་ཀླ་ཀེ་ཀཻ་ཀོ་ཀཽ་ཀཾ་ཀཿ ཁཱ་ཁི་ཁཱི་ཁུ་ཁཱུ་ཁྲ་ཁླ་ཁེ་ཁཻ་ཁོ་ཁཽ་ཁཾ་ཁཿ གཱ་གི་གཱི་གུ་གཱུ་གྲ་གླ་གེ་གཻ་གོ་གཽ་གཾ་གཿ ངཱ་ངི་ངཱི་ངུ་ངཱུ་ངྲ་ངླ་ངེ་ངཻ་ངོ་ངཽ་ངཾ་ངཿ ཅཱ་ཅི་ཅཱི་ཅུ་ཅཱུ་ཅྲ་ཅླ་ཅེ་ཅཻ་ཅོ་ཅཽ་ཅཾ་ཅཿ ཆཱ་ཆི་ཆཱི་ཆུ་ཆཱུ་ཆྲ་ཆླ་ཆེ་ཆཻ་ཆོ་ཆཽ་ཆཾ་ཆཿ ཇཱ་ཇི་ཇཱི་ཇུ་ཇཱུ་ཇྲ་ཇླ་ཇེ་ཇཻ་ཇོ་ཇཽ་ཇཾ་ཇཿ ཉཱ་ཉི་ཉཱི་ཉུ་ཉཱུ་ཉྲ་ཉླ་ཉེ་ཉཻ་ཉོ་ཉཽ་ཉཾ་ཉཿ ཏཱ་ཏི་ཏཱི་ཏུ་ཏཱུ་ཏྲ་ཏླ་ཏེ་ཏཻ་ཏོ་ཏཽ་ཏཾ་ཏཿ ཐཱ་ཐི་ཐཱི་ཐུ་ཐཱུ་ཐྲ་ཐླ་ཐེ་ཐཻ་ཐོ་ཐཽ་ཐཾ་ཐཿ དཱ་དི་དཱི་དུ་དཱུ་དྲ་དླ་དེ་དཻ་དོ་དཽ་དཾ་དཿ ནཱ་ནི་ནཱི་ནུ་ནཱུ་ནྲ་ནླ་ནེ་ནཻ་ནོ་ནཽ་ནཾ་ནཿ པཱ་པི་པཱི་པུ་པཱུ་པྲ་པླ་པེ་པཻ་པོ་པཽ་པཾ་པཿ ཕཱ་ཕི་ཕཱི་ཕུ་ཕཱུ་ཕྲ་ཕླ་ཕེ་ཕཻ་ཕོ་ཕཽ་ཕཾ་ཕཿ བཱ་བི་བཱི་བུ་བཱུ་བྲ་བླ་བེ་བཻ་བོ་བཽ་བཾ་བཿ མཱ་མི་མཱི་མུ་མཱུ་མྲ་མླ་མེ་མཻ་མོ་མཽ་མཾ་མཿ ཙཱ་ཙི་ཙཱི་ཙུ་ཙཱུ་ཙྲ་ཙླ་ཙེ་ཙཻ་ཙོ་ཙཽ་ཙཾ་ཙཿ ཚཱ་ཚི་ཚཱི་ཚུ་ཚཱུ་ཚྲ་ཚླ་ཚེ་ཚཻ་ཚོ་ཚཽ་ཚཾ་ཚཿ ཛཱ་ཛི་ཛཱི་ཛུ་ཛཱུ་ཛྲ་ཛླ་ཛེ་ཛཻ་ཛོ་ཛཽ་ཛཾ་ཛཿ ཝཱ་ཝི་ཝཱི་ཝུ་ཝཱུ་ཝྲ་ཝླ་ཝེ་ཝཻ་ཝོ་ཝཽ་ཝཾ་ཝཿ ཞཱ་ཞི་ཞཱི་ཞུ་ཞཱུ་ཞྲ་ཞླ་ཞེ་ཞཻ་ཞོ་ཞཽ་ཞཾ་ཞཿ ཟཱ་ཟི་ཟཱི་ཟུ་ཟཱུ་ཟྲ་ཟླ་ཟེ་ཟཻ་ཟོ་ཟཽ་ཟཾ་ཟཿ འཱ་འི་འཱི་འུ་འཱུ་འྲ་འླ་འེ་འཻ་འོ་འཽ་འཾ་འཿ ཡཱ་ཡི་ཡཱི་ཡུ་ཡཱུ་ཡྲ་ཡླ་ཡེ་ཡཻ་ཡོ་ཡཽ་ཡཾ་ཡཿ རཱ་རི་རཱི་རུ་རཱུ་རྲ་རླ་རེ་རཻ་རོ་རཽ་རཾ་རཿ ལཱ་ལི་ལཱི་ལུ་ལཱུ་ལྲ་ལླ་ལེ་ལཻ་ལོ་ལཽ་ལཾ་ལཿ ཤཱ་ཤི་ཤཱི་ཤུ་ཤཱུ་ཤྲ་ཤླ་ཤེ་ཤཻ་ཤོ་ཤཽ་ཤཾ་ཤཿ སཱ་སི་སཱི་སུ་སཱུ་སྲ་སླ་སེ་སཻ་སོ་སཽ་སཾ་སཿ ཧཱ་ཧི་ཧཱི་ཧུ་ཧཱུ་ཧྲ་ཧླ་ཧེ་ཧཻ་ཧོ་ཧཽ་ཧཾ་ཧཿ ཨཱ་ཨི་ཨཱི་ཨུ་ཨཱུ་ཨྲ་ཨླ་ཨེ་ཨཻ་ཨོ་ཨཽ་ཨཾ་ཨཿ ཀྵཱ་ཀྵི་ཀྵཱི་ཀྵུ་ཀྵཱུ་ཀྵྲ་ཀྵླ་ཀྵེ་ཀྵཻ་ཀྵོ་ཀྵཽ་ཀྵཾ་ཀྵཿ ཏྲཱ་ཏྲི་ཏྲཱི་ཏྲུ་ཏྲཱུ་ཏྲྲ་ཏྲླ་ཏྲེ་ཏྲཻ་ཏྲོ་ཏྲཽ་ཏྲཾ་ཏྲཿ ཛྙཱ་ཛྙི་ཛྙཱི་ཛྙུ་ཛྙཱུ་ཛྙྲ་ཛྙླ་ཛྙེ་ཛྙཻ་ཛྙོ་ཛྙཽ་ཛྙཾ་ཛྙཿ ཀྲཱ་ཀྲི་ཀྲཱི་ཀྲུ་ཀྲཱུ་ཀྲྲ་ཀྲླ་ཀྲེ་ཀྲཻ་ཀྲོ་ཀྲཽ་ཀྲཾ་ཀྲཿ ཀྱཱ་ཀྱི་ཀྱཱི་ཀྱུ་ཀྱཱུ་ཀྱྲ་ཀྱླ་ཀྱེ་ཀྱཻ་ཀྱོ་ཀྱཽ་ཀྱཾ་ཀྱཿ ཀྭཱ་ཀྭི་ཀྭཱི་ཀྭུ་ཀྭཱུ་ཀྭྲ་ཀྭླ་ཀྭེ་ཀྭཻ་ཀྭོ་ཀྭཽ་ཀྭཾ་ཀྭཿ ཀྷཱ་ཀྷི་ཀྷཱི་ཀྷུ་ཀྷཱུ་ཀྷྲ་ཀྷླ་ཀྷེ་ཀྷཻ་ཀྷོ་ཀྷཽ་ཀྷཾ་ཀྷཿ ཀྣཱ་ཀྣི་ཀྣཱི་ཀྣུ་ཀྣཱུ་ཀྣྲ་ཀྣླ་ཀྣེ་ཀྣཻ་ཀྣོ་ཀྣཽ་ཀྣཾ་ཀྣཿ ཀྤཱ་ཀྤི་ཀྤཱི་ཀྤུ་ཀྤཱུ་ཀྤྲ་ཀྤླ་ཀྤེ་ཀྤཻ་ཀྤོ་ཀྤཽ་ཀྤཾ་ཀྤཿ ཀྥཱ་ཀྥི་ཀྥཱི་ཀྥུ་ཀྥཱུ་ཀྥྲ་ཀྥླ་ཀྥེ་ཀྥཻ་ཀྥོ་ཀྥཽ་ཀྥཾ་ཀྥཿ ཀྨཱ་ཀྨི་ཀྨཱི་ཀྨུ་ཀྨཱུ་ཀྨྲ་ཀྨླ་ཀྨེ་ཀྨཻ་ཀྨོ་ཀྨཽ་ཀྨཾ་ཀྨཿ ཀྦཱ་ཀྦི་ཀྦཱི་ཀྦུ་ཀྦཱུ་ཀྦྲ་ཀྦླ་ཀྦེ་ཀྦཻ་ཀྦོ་ཀྦཽ་ཀྦཾ་ཀྦཿ ཀྩཱ་ཀྩི་ཀྩཱི་ཀྩུ་ཀྩཱུ་ཀྩྲ་ཀྩླ་ཀྩེ་ཀྩཻ་ཀྩོ་ཀྩཽ་ཀྩཾ་ཀྩཿ ཀྪཱ་ཀྪི་ཀྪཱི་ཀྪུ་ཀྪཱུ་ཀྪྲ་ཀྪླ་ཀྪེ་ཀྪཻ་ཀྪོ་ཀྪཽ་ཀྪཾ་ཀྪཿ ཀྫཱ་ཀྫི་ཀྫཱི་ཀྫུ་ཀྫཱུ་ཀྫྲ་ཀྫླ་ཀྫེ་ཀྫཻ་ཀྫོ་ཀྫཽ་ཀྫཾ་ཀྫཿ ཀྞཱ་ཀྞི་ཀྞཱི་ཀྞུ་ཀྞཱུ་ཀྞྲ་ཀྞླ་ཀྞེ་ཀྞཻ་ཀྞོ་ཀྞཽ་ཀྞཾ་ཀྞཿ ཀྟཱ་ཀྟི་ཀྟཱི་ཀྟུ་ཀྟཱུ་ཀྟྲ་ཀྟླ་ཀྟེ་ཀྟཻ་ཀྟོ་ཀྟཽ་ཀྟཾ་ཀྟཿ ཀྠཱ་ཀྠི་ཀྠཱི་ཀྠུ་ཀྠཱུ་ཀྠྲ་ཀྠླ་ཀྠེ་ཀྠཻ་ཀྠོ་ཀྠཽ་ཀྠཾ་ཀྠཿ ཀྡཱ་ཀྡི་ཀྡཱི་ཀྡུ་ཀྡཱུ་ཀྡྲ་ཀྡླ་ཀྡེ་ཀྡཻ་ཀྡོ་ཀྡཽ་ཀྡཾ་ཀྡཿ ཀྜཱ་ཀྜི་ཀྜཱི་ཀྜུ་ཀྜཱུ་ཀྜྲ་ཀྜླ་ཀྜེ་ཀྜཻ་ཀྜོ་ཀྜཽ་ཀྜཾ་ཀྜཿ ཀྦྷཱ་ཀྦྷི་ཀྦྷཱི་ཀྦྷུ་ཀྦྷཱུ་ཀྦྷྲ་ཀྦྷླ་ཀྦྷེ་ཀྦྷཻ་ཀྦྷོ་ཀྦྷཽ་ཀྦྷཾ་ཀྦྷཿ ཀྨྱཱ་ཀྨྱི་ཀྨྱཱི་ཀྨྱུ་ཀྨྱཱུ་ཀྨྱྲ་ཀྨྱླ་ཀྨྱེ་ཀྨྱཻ་ཀྨྱོ་ཀྨྱཽ་ཀྨྱཾ་ཀྨྱཿ ཀྨྲཱ་ཀྨྲི་ཀྨྲཱི་ཀྨྲུ་ཀྨྲཱུ་ཀྨྲྲ་ཀྨྲླ་ཀྨྲེ་ཀྨྲཻ་ཀྨྲོ་ཀྨྲཽ་ཀྨྲཾ་ཀྨྲཿ ཀྩྲཱ་ཀྩྲི་ཀྩྲཱི་ཀྩྲུ་ཀྩྲཱུ་ཀྩྲྲ་ཀྩྲླ་ཀྩྲེ་ཀྩྲཻ་ཀྩྲོ་ཀྩྲཽ་ཀྩྲཾ་ཀྩྲཿ ཀྪྲཱ་ཀྪྲི་ཀྪྲཱི་ཀྪྲུ་ཀྪྲཱུ་ཀྪྲྲ་ཀྪྲླ་ཀྪྲེ་ཀྪྲཻ་ཀྪྲོ་ཀྪྲཽ་ཀྪྲཾ་ཀྪྲཿ ཀྫྲཱ་ཀྫྲི་ཀྫྲཱི་ཀྫྲུ་ཀྫྲཱུ་ཀྫྲྲ་ཀྫྲླ་ཀྫྲེ་ཀྫྲཻ་ཀྫྲོ་ཀྫྲཽ་ཀྫྲཾ་ཀྫྲཿ ཀྞྲཱ་ཀྞྲི་ཀྞྲཱི་ཀྞྲུ་ཀྞྲཱུ་ཀྞྲྲ་ཀྞྲླ་ཀྞྲེ་ཀྞྲཻ་ཀྞྲོ་ཀྞྲཽ་ཀྞྲཾ་ཀྞྲཿ ཀྟྲཱ་ཀྟྲི་ཀྟྲཱི་ཀྟྲུ་ཀྟྲཱུ་ཀྟྲྲ་ཀྟྲླ་ཀྟྲེ་ཀྟྲཻ་ཀྟྲོ་ཀྟྲཽ་ཀྟྲཾ་ཀྟྲཿ ཀྠྲཱ་ཀྠྲི་ཀྠྲཱི་ཀྠྲུ་ཀྠྲཱུ་ཀྠྲྲ་ཀྠྲླ་ཀྠྲེ་ཀྠྲཻ་ཀྠྲོ་ཀྠྲཽ་ཀྠྲཾ་ཀྠྲཿ ཀྡྲཱ་ཀྡྲི་ཀྡྲཱི་ཀྡྲུ་ཀྡྲཱུ་ཀྡྲྲ་ཀྡྲླ་ཀྡྲེ་ཀྡྲཻ་ཀྡྲོ་ཀྡྲཽ་ཀྡྲཾ་ཀྡྲཿ ཀྜྲཱ་ཀྜྲི་ཀྜྲཱི་ཀྜྲུ་ཀྜྲཱུ་ཀྜྲྲ་ཀྜྲླ་ཀྜྲེ་ཀྜྲཻ་ཀྜྲོ་ཀྜྲཽ་ཀྜྲཾ་ཀྜྲཿ ཀྦྷྲཱ་ཀྦྷྲི་ཀྦྷྲཱི་ཀྦྷྲུ་ཀྦྷྲཱུ་ཀྦྷྲྲ་ཀྦྷྲླ་ཀྦྷྲེ་ཀྦྷྲཻ་ཀྦྷྲོ་ཀྦྷྲཽ་ཀྦྷྲཾ་ཀྦྷྲཿ

ཀཱཀཱ་ཀཱ་ཀཱ་

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཀ

ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ་

ཀཱཡཱ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཀཱ་

ཀཱཡ་ཀཱཡ་ཀཱཡ་

ཀ་ཀ་ཀ་

ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ

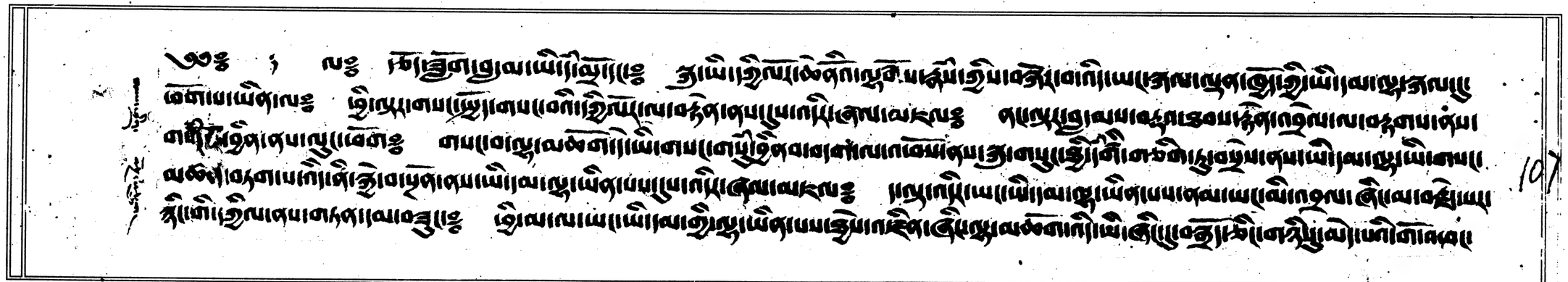
ཀཱ་ཏན་ཀ་ལ་པ་ཝྱཱ་ཀ་ར་ཎ།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ ། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཕྱིར་ཆོས་སྐྱོང་བ་ཡི་ཚོགས་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ་ཞེས་བྱ་བ་

104

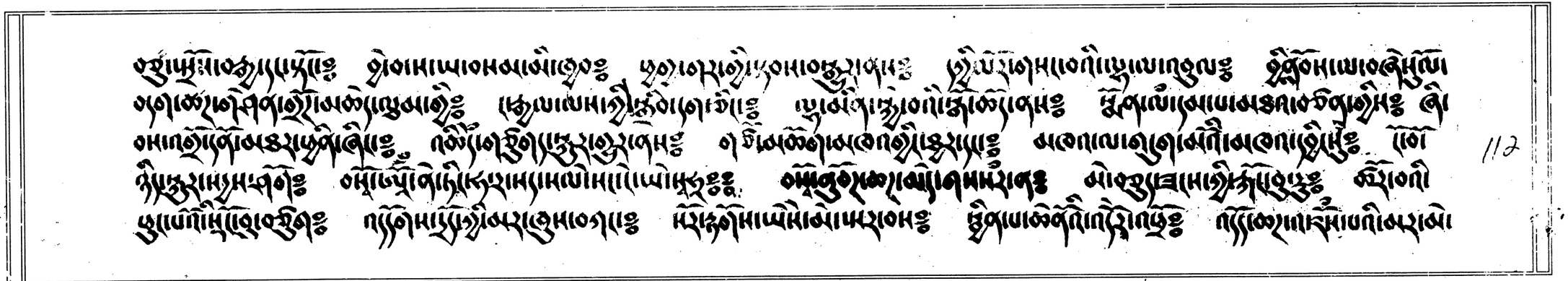
ཀཱཾ ཀཱིཾ ཀཱུཾ ཀྲཱཾ



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ

ཀཱ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ



112

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཉི་མ།

ཀཱ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་།

ཀུ་ཀུ་ཊེ་ཀུ་ཊེ་ཀུ་ཊེ

ཀ་ཀ་ཀ་

ཀུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ལས་ཀྱང་ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ་ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཀུན་ཏུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཡི་ཚིག་ཙམ་ཡང་ཐོས་ན་ཁྱོད་ཀྱིས

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨ་ཏི་ཀྲཱ་ནྟ་ཨ་ཏི་ཀྲཱ་ནྟ་ཨ་ཏི་ཀྲཱ་ནྟ

ॐ नमो भगवते वज्रधराय महाबलपराक्रमाय भूरिभयभैरवभीषणाय महाकायकायाय
महाकालरूपिणे ज्वलितमुकुटविकटजटाभारभासुराय वामपार्श्वविलसदेकवीरनरसिंहाय
दक्षिणपार्श्वविलसदेकजटिलेश्वरमहाबलाय हयग्रीवहृदयाय महाबलवीर्यशौर्यतेजसे
महाविद्याराजाय महाबलाय ॐ आविश आविश हुं हुं फट् फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो
भगवते वज्रधराय महाबलपराक्रमाय भूरिभयभैरवभीषणाय महाकायकायाय महाकालरूपिणे
ज्वलितमुकुटविकटजटाभारभासुराय वामपार्श्वविलसदेकवीरनरसिंहाय दक्षिणपार्श्वविलसदेक
जटिलेश्वरमहाबलाय हयग्रीवहृदयाय महाबलवीर्यशौर्यतेजसे महाविद्याराजाय महाबलाय
ॐ आविश आविश हुं हुं फट् फट् स्वाहा ॥ ॐ नमो भगवते वज्रधराय महाबलपराक्रमाय
भूरिभयभैरवभीषणाय महाकायकायाय महाकालरूपिणे ज्वलितमुकुटविकटजटाभारभासुराय
वामपार्श्वविलसदेकवीरनरसिंहाय दक्षिणपार्श्वविलसदेकजटिलेश्वरमहाबलाय हयग्रीवहृदयाय
महाबलवीर्यशौर्यतेजसे महाविद्याराजाय महाबलाय ॐ आविश आविश हुं हुं फट् फट्
स्वाहा ॥ ॐ नमो भगवते वज्रधराय महाबलपराक्रमाय भूरिभयभैरवभीषणाय महाकायकायाय
महाकालरूपिणे ज्वलितमुकुटविकटजटाभारभासुराय वामपार्श्वविलसदेकवीरनरसिंहाय
दक्षिणपार्श्वविलसदेकजटिलेश्वरमहाबलाय हयग्रीवहृदयाय महाबलवीर्यशौर्यतेजसे
महाविद्याराजाय महाबलाय ॐ आविश आविश हुं हुं फट् फट् स्वाहा ॥

ཀཱ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ

ཨཱཿ ཧཱཿ ཨཱཿ ཧཱཿ ཨཱཿ ཧཱཿ

ཀཱ་ལི་ཀཱ་ཡཱ་ཨ་ཀ་ཀ་ཡ་ཨ་ཀ་ཀ་ཡ་ཨ་ཀ་ཀ་ཡ

ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་

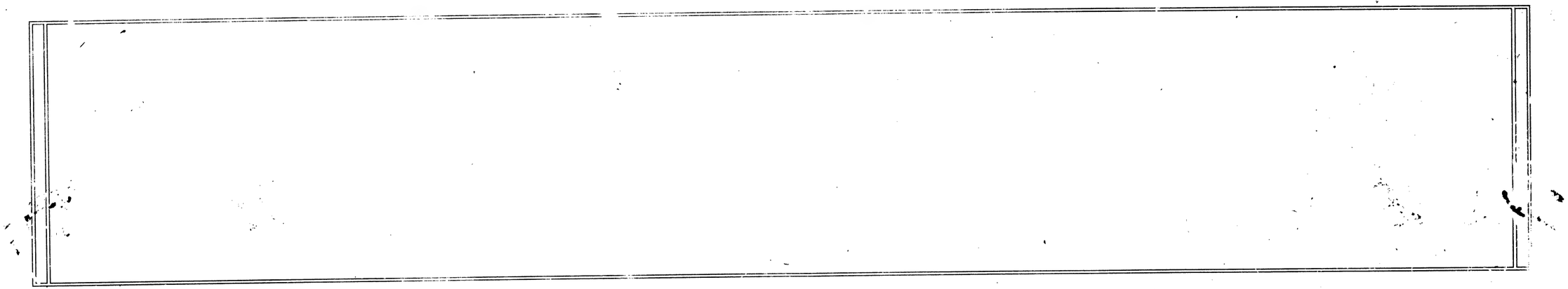
ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཏ་ཨཱ་ཏ་ཝཱ་ཧི་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ཚད་ཙམ་གྱི་ས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་ཅིང་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐོབ་པ་ན

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་

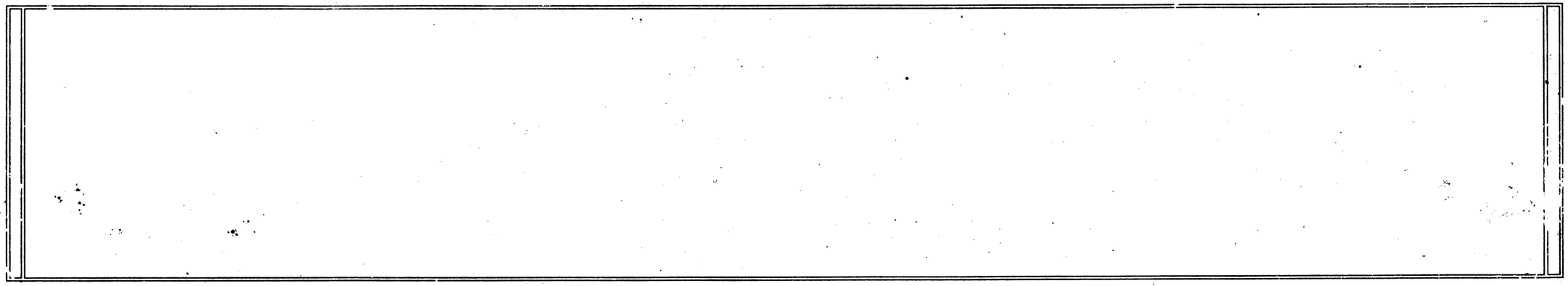
ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐོག་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར



ཀཱ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ

ཀཱཾ་ཀཱཾ་ཀཱཾ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡང་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཡི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱ



།ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཙམ་ཞིང་གི་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོངས་སུ་བཟུང་ནས་

ॐ स्वाहा।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐེག་པ་ཡིན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐེག་པ་ཡིན། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐེག་པ་ཡིན། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏྟཱ་ནཱཾ་ཨ་ཏི་ཀྲ་མ་ཎཱ་ཡ། ཨ་ཡཾ་ཨཱ་ཏྨཱ་ཨ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ཨོཾ་སུ་རུ་སུ་རུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ

ཅི་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱ

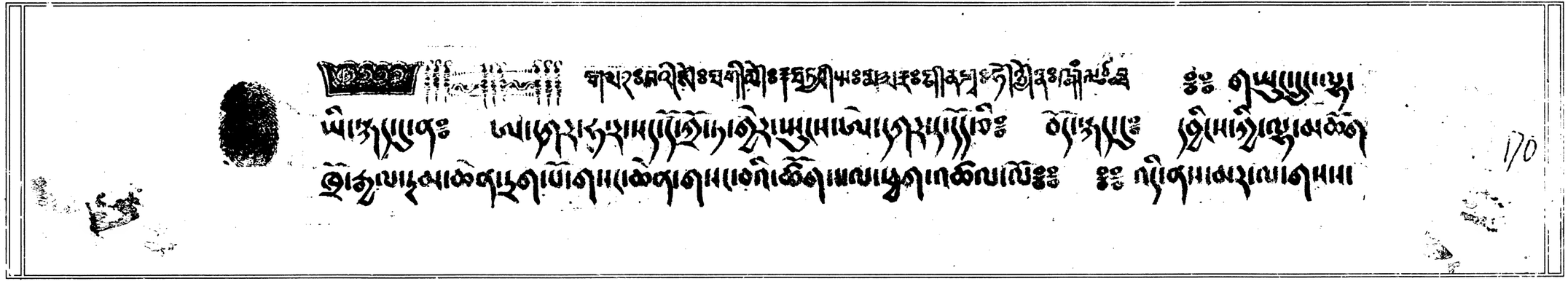
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ཀུན་མཁའ་འགྲོ་ལས། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཁྱུང་པོ་

ཀཀ

ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡི་གེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ལྟ་བུའི་ཡི་གེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་གསུངས་སོ། ། ཐུགས་

།ཞེས་པ་ནི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀྱང



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

॥ ॥ ॥

ཀུན་བཟང་ཨ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ།

ཅེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཀུན་བཟང་ཨ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བྱུང་བ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཀུ་ལི་ཀ་ཏནྲ། ཀུ་ལི་ཀ་ཏནྲ། ཀུ་ལི་ཀ་ཏནྲ།

ཀཱཡཱ་ཝཱཙཱ་མནསཱ་ཡཏ་ཀིཉྩི་ཀུཤལཾ་ཀརྨ་ཀཱམཱ་ཝཙརཾ་རཱུཔཱ་ཝཙརཾ་ཨརཱུཔཱ་ཝཙརཾ

ཀཱཡཱ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨ་ནུ་ཤཱ་ཡཱ་ཨ་ནུ་ཤཱ་ཡཱ་ཨ་ནུ་ཤཱ་ཡཱ

ཀྱི་ཡི་ཡིས་ཡོ་ཡོ་ཡོ

ཀཱཾ ཀཱིཾ ཀཱུཾ ཀྲཱཾ ཀྲཱིཾ ཀྲཱུཾ ཀླཱཾ ཀླཱིཾ ཀླཱུཾ

ॐ नमो भगवते वज्रधराय महाबलपराक्रमाय भूरिभयभैरवभीषणाय महाकायकायाय
महाकालरूपिणे ज्वलितमुकुटविकटजटाभारभासुराय वामपादोद्धतसकलतलवासिनि
त्रिभुवनभयंकरे भूकंपनकरे सकलभूतप्रेतपिशाचशाकिनीडाकिनीयक्षराक्षसगंधर्व
कुंभांडोन्मादापस्मारकुष्मांडसिद्धविद्याधरनागकुलविषविषमदुष्टग्रहभूतवेतालादीनां
प्रमथनकरे महाबलपराक्रमाय महाप्रतापोपशोभिताय अभयवरदाय महाबलवीर्य
पराक्रमाय महाविषयनिर्भक्षणाय महाविषयभक्षणाय महाविषयसंहारकाय
महाविषयविनाशकाय महाविषयविध्वंसकाय महाविषयविनाशकाय महाविषयविध्वंस

ཀུ་ཀུ་ཊཱ་ལེ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

Tibetan Buddhist Resource Center

ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། ཐེག་པ

ཤ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁི་ཁྱི་ཁ་ཁི་ཁ་ལ་ཁ་ཁ་ཁུ། ཁོ་ཁ་ཁ་ཁུ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ལ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁྱི་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ།
ཁྱི་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ལུ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ། ཁྱི་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁུ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་
ཁ་ཁ་ཁུ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁྱི་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་
ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་
ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ། ཁ་

ཅཱཏཱཀཱཤཱཏཱཀཱཤཱཏཱཀཱཤ

ཀ་ཀ་ཀ་

ཐུབས། ཤཱཀྱཐུབ་པས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པ

ཀུ་ལ་ཀ་ཏ་ཀ་ཐ་ཀ་ཤ་ཀ་ཀ་ཀ

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཏ་ཨཱ་ཏ་ཨཱ་ཏ

ཀཱཏྱཱཡཱཡཱཡ

ཐོག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཏོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཟེར

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཏུ་ལྱ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་མཐའ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་ན་ཡོད་པ

ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཡིད་ལ་ཅི་ལྟར་སྣང་བ་དེ་བཞིན་དུ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང་ཡོད་དོ། །ཡང་ན

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཏུ་ལྱ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ

ཡིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ།

ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཁྲོ་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁོང་མོ་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཚོ་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཁྲོ་ཚོ་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁོང་མོ་ཚོ་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཚོ་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ངའི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ང་ཚོའི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ངའི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ང་ཚོའི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཚོ

ཀྱི་ཁྱེའུ་ཁྱེའུ་ཁྱེའུ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡིན་ཏེ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱོན་ཏན་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ཀཱ་ཏན་ཀྲི་ཏི་ ། ཀཱ་ཏ་ཨ་ཡ་ནཱ་ཡ་ནི་ཨ་ཀ་ཏ་ཨཱ་ཏ་ཨཱ་ཏི་ཀ་ཏ་ཨཱ་ཏི

ཀཱཡཱ་ཝཱཙཱ་མནསཱ་ཡཏ་ཀིཉྩི་ཀུཤལཾ་ཀརྨ་

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཀ་ཁ་ག་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་ཀྵ་ཏྲ་ཛྙ་ཀྲ་ཀྐ་ཀྟ་ཀྤ་ཀྣ་ཀྨ་ཀྱ་ཀྲ་ཁྲ་གྲ་ཅྲ་ཆྲ་ཇྲ་ཉྲ་ཏྲ་ཐྲ་དྲ་ནྲ་པྲ་ཕྲ་བྲ་མྲ་ཙྲ་ཚྲ་ཛྲ་ཝྲ་ཞྲ་ཟྲ་འྲ་ཡྲ་རྲ་ལྲ་ཤྲ་སྲ་ཧྲ་ཨྲ་ཀྵྲ་ཏྲྀ་ཛྙྲ་ཀླ་ཁླ་གླ་ཅླ་ཆླ་ཇླ་ཉླ་ཏླ་ཐླ་དླ་ནླ་པླ་ཕླ་བླ་མླ་ཙླ་ཚླ་ཛླ་ཝླ་ཞླ་ཟླ་འླ་ཡླ་རླ་ལླ་ཤླ་སླ་ཧླ་ཨླ་ཀྵླ་ཏླྀ་ཛྙླ་ཀྭ་ཁྭ་གྭ་ཅྭ་ཆྭ་ཇྭ་ཉྭ་ཏྭ་ཐྭ་དྭ་ནྭ་པྭ་ཕྭ་བྭ་མྭ་ཙྭ་ཚྭ་ཛྭ་ཝྭ་ཞྭ་ཟྭ་འྭ་ཡྭ་རྭ་ལྭ་ཤྭ་སྭ་ཧྭ་ཨྭ་ཀྵྭ་ཏྲྭ་ཛྙྭ་ཀྱ་ཁྱ་གྱ་ཅྱ་ཆྱ་ཇྱ་ཉྱ་ཏྱ་ཐྱ་དྱ་ནྱ་པྱ་ཕྱ་བྱ་མྱ་ཙྱ་ཚྱ་ཛྱ་ཝྱ་ཞྱ་ཟྱ་འྱ་ཡྱ་རྱ་ལྱ་ཤྱ་སྱ་ཧྱ་ཨྱ་ཀྵྱ་ཏྲྱ་ཛྙྱ་ཀྲྱ་ཁྲྱ་གྲྱ་ཅྲྱ་ཆྲྱ་ཇྲྱ་ཉྲྱ་ཏྲྱ་ཐྲྱ་དྲྱ་ནྲྱ་པྲྱ་ཕྲྱ་བྲྱ་མྲྱ་ཙྲྱ་ཚྲྱ་ཛྲྱ་ཝྲྱ་ཞྲྱ་ཟྲྱ་འྲྱ་ཡྲྱ་རྲྱ་ལྲྱ་ཤྲྱ་སྲྱ་ཧྲྱ་ཨྲྱ་ཀྵྲྱ་ཏྲྱྀ་ཛྙྲྱ་ཀྱྲ་ཁྱྲ་གྱྲ་ཅྱྲ་ཆྱྲ་ཇྱྲ་ཉྱྲ་ཏྱྲ་ཐྱྲ་དྱྲ་ནྱྲ་པྱྲ་ཕྱྲ་བྱྲ་མྱྲ་ཙྱྲ་ཚྱྲ་ཛྱྲ་ཝྱྲ་ཞྱྲ་ཟྱྲ་འྱྲ་ཡྱྲ་རྱྲ་ལྱྲ་ཤྱྲ་སྱྲ་ཧྱྲ་ཨྱྲ་ཀྵྱྲ་ཏྲྱྀ་ཛྙྱྲ་ཀྱླ་ཁྱླ་གྱླ་ཅྱླ་ཆྱླ་ཇྱླ་ཉྱླ་ཏྱླ་ཐྱླ་དྱླ་ནྱླ་པྱླ་ཕྱླ་བྱླ་མྱླ་ཙྱླ་ཚྱླ་ཛྱླ་ཝྱླ་ཞྱླ་ཟྱླ་འྱླ་ཡྱླ་རྱླ་ལྱླ་ཤྱླ་སྱླ་ཧྱླ་ཨྱླ་ཀྵྱླ་ཏྲྱླྀ་ཛྙྱླ་ཀྱྭ་ཁྱྭ་གྱྭ་ཅྱྭ་ཆྱྭ་ཇྱྭ་ཉྱྭ་ཏྱྭ་ཐྱྭ་དྱྭ་ནྱྭ་པྱྭ་ཕྱྭ་བྱྭ་མྱྭ་ཙྱྭ་ཚྱྭ་ཛྱྭ་ཝྱྭ་ཞྱྭ་ཟྱྭ་འྱྭ་ཡྱྭ་རྱྭ་ལྱྭ་ཤྱྭ་སྱྭ་ཧྱྭ་ཨྱྭ་ཀྵྱྭ་ཏྲྱྭ་ཛྙྱྭ་ཀྱྲྭ་ཁྱྲྭ་གྱྲྭ་ཅྱྲྭ་ཆྱྲྭ་ཇྱྲྭ་ཉྱྲྭ་ཏྱྲྭ་ཐྱྲྭ་དྱྲྭ་ནྱྲྭ་པྱྲྭ་ཕྱྲྭ་བྱྲྭ་མྱྲྭ་ཙྱྲྭ་ཚྱྲྭ་ཛྱྲྭ་ཝྱྲྭ་ཞྱྲྭ་ཟྱྲྭ་འྱྲྭ་ཡྱྲྭ་རྱྲྭ་ལྱྲྭ་ཤྱྲྭ་སྱྲྭ་ཧྱྲྭ་ཨྱྲྭ་ཀྵྱྲྭ་ཏྲྱྀྭ་ཛྙྱྲྭ་ཀྱྲྀ་ཁྱྲྀ་གྱྲྀ་ཅྱྲྀ་ཆྱྲྀ་ཇྱྲྀ་ཉྱྲྀ་ཏྱྲྀ་ཐྱྲྀ་དྱྲྀ་ནྱྲྀ་པྱྲྀ་ཕྱྲྀ་བྱྲྀ་མྱྲྀ་ཙྱྲྀ་ཚྱྲྀ་ཛྱྲྀ་ཝྱྲྀ་ཞྱྲྀ་ཟྱྲྀ་འྱྲྀ་ཡྱྲྀ་རྱྲྀ་ལྱྲྀ་ཤྱྲྀ་སྱྲྀ་ཧྱྲྀ་ཨྱྲྀ་ཀྵྱྲྀ་ཏྲྱྀྀ་ཛྙྱྲྀ་ཀྱཱ་ཁྱཱ་གྱཱ་ཅྱཱ་ཆྱཱ་ཇྱཱ་ཉྱཱ་ཏྱཱ་ཐྱཱ་དྱཱ་ནྱཱ་པྱཱ་ཕྱཱ་བྱཱ་མྱཱ་ཙྱཱ་ཚྱཱ་ཛྱཱ་ཝྱཱ་ཞྱཱ་ཟྱཱ་འྱཱ་ཡྱཱ་རྱཱ་ལྱཱ་ཤྱཱ་སྱཱ་ཧྱཱ་ཨྱཱ་ཀྵྱཱ་ཏྲྱཱྀ་ཛྙྱཱ་ཀྱི་ཁྱི་གྱི་ཅྱི་ཆྱི་ཇྱི་ཉྱི་ཏྱི་ཐྱི་དྱི་ནྱི་པྱི་ཕྱི་བྱི་མྱི་ཙྱི་ཚྱི་ཛྱི་ཝྱི་ཞྱི་ཟྱི་འྱི་ཡྱི་རྱི་ལྱི་ཤྱི་སྱི་ཧྱི་ཨྱི་ཀྵྱི་ཏྲྱྀི་ཛྙྱི་ཀྱཱི་ཁྱཱི་གྱཱི་ཅྱཱི་ཆྱཱི་ཇྱཱི་ཉྱཱི་ཏྱཱི་ཐྱཱི་དྱཱི་ནྱཱི་པྱཱི་ཕྱཱི་བྱཱི་མྱཱི་ཙྱཱི་ཚྱཱི་ཛྱཱི་ཝྱཱི་ཞྱཱི་ཟྱཱི་འྱཱི་ཡྱཱི་རྱཱི་ལྱཱི་ཤྱཱི་སྱཱི་ཧྱཱི་ཨྱཱི་ཀྵྱཱི་ཏྲྱཱྀི་ཛྙྱཱི་ཀྱུ་ཁྱུ་གྱུ་ཅྱུ་ཆྱུ་ཇྱུ་ཉྱུ་ཏྱུ་ཐྱུ་དྱུ་ནྱུ་པྱུ་ཕྱུ་བྱུ་མྱུ་ཙྱུ་ཚྱུ་ཛྱུ་ཝྱུ་ཞྱུ་ཟྱུ་འྱུ་ཡྱུ་རྱུ་ལྱུ་ཤྱུ་སྱུ་ཧྱུ་ཨྱུ་ཀྵྱུ་ཏྲྱྀུ་ཛྙྱུ་ཀྱཱུ་ཁྱཱུ་གྱཱུ་ཅྱཱུ་ཆྱཱུ་ཇྱཱུ་ཉྱཱུ་ཏྱཱུ་ཐྱཱུ་དྱཱུ་ནྱཱུ་པྱཱུ་ཕྱཱུ་བྱཱུ་མྱཱུ་ཙྱཱུ་ཚྱཱུ་ཛྱཱུ་ཝྱཱུ་ཞྱཱུ་ཟྱཱུ་འྱཱུ་ཡྱཱུ་རྱཱུ་ལྱཱུ་ཤྱཱུ་སྱཱུ་ཧྱཱུ་ཨྱཱུ་ཀྵྱཱུ་ཏྲྱཱྀུ་ཛྙྱཱུ་ཀྱྀ་ཁྱྀ་གྱྀ་ཅྱྀ་ཆྱྀ་ཇྱྀ་ཉྱྀ་ཏྱྀ་ཐྱྀ་དྱྀ་ནྱྀ་པྱྀ་ཕྱྀ་བྱྀ་མྱྀ་ཙྱྀ་ཚྱྀ་ཛྱྀ་ཝྱྀ་ཞྱྀ་ཟྱྀ་འྱྀ་ཡྱྀ་རྱྀ་ལྱྀ་ཤྱྀ་སྱྀ་ཧྱྀ་ཨྱྀ་ཀྵྱྀ་ཏྲྱྀྀ་ཛྙྱྀ་ཀྱཱྀ་ཁྱཱྀ་གྱཱྀ་ཅྱཱྀ་ཆྱཱྀ་ཇྱཱྀ་ཉྱཱྀ་ཏྱཱྀ་ཐྱཱྀ་དྱཱྀ་ནྱཱྀ་པྱཱྀ་ཕྱཱྀ་བྱཱྀ་མྱཱྀ་ཙྱཱྀ་ཚྱཱྀ་ཛྱཱྀ་ཝྱཱྀ་ཞྱཱྀ་ཟྱཱྀ་འྱཱྀ་ཡྱཱྀ་རྱཱྀ་ལྱཱྀ་ཤྱཱྀ་སྱཱྀ་ཧྱཱྀ་ཨྱཱྀ་ཀྵྱཱྀ་ཏྲྱཱྀྀ་ཛྙྱཱྀ་ཀྱྀྀ་ཁྱྀྀ་གྱྀྀ་ཅྱྀྀ་ཆྱྀྀ་ཇྱྀྀ་ཉྱྀྀ་ཏྱྀྀ་ཐྱྀྀ་དྱྀྀ་ནྱྀྀ་པྱྀྀ་ཕྱྀྀ་བྱྀྀ་མྱྀྀ་ཙྱྀྀ་ཚྱྀྀ་ཛྱྀྀ་ཝྱྀྀ་ཞྱྀྀ་ཟྱྀྀ་འྱྀྀ་ཡྱྀྀ་རྱྀྀ་ལྱྀྀ་ཤྱྀྀ་སྱྀྀ་ཧྱྀྀ་ཨྱྀྀ་ཀྵྱྀྀ་ཏྲྱྀྀྀ་ཛྙྱྀྀ་ཀྱྀ་ཁྱྀ་གྱྀ་ཅྱྀ་ཆྱྀ་ཇྱྀ་ཉྱྀ་ཏྱྀ་ཐྱྀ་དྱྀ་ནྱྀ་པྱྀ་ཕྱྀ་བྱྀ་མྱྀ་ཙྱྀ་ཚྱྀ་ཛྱྀ་ཝྱྀ་ཞྱྀ་ཟྱྀ་འྱྀ་ཡྱྀ་རྱྀ་ལྱྀ་ཤྱྀ་སྱྀ་ཧྱྀ་ཨྱྀ་ཀྵྱྀ་ཏྲྱྀྀ་ཛྙྱ

ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྒོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྤྱན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཐོབ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཁམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་སྐྱེ་མཆེད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕྱིར་ལོག་པ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ

ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན།

ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན།

ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཀཱི་ཀཱི་ཁཱ་ཁཱ་ ཁཱ་ཁཱ་ཁཱ་ཁཱ་ཁཱ་ཁཱ་ཁཱ་ཁཱ

Bhutan Nationalities

ཀ་ཀ་ཀ་

ཀུ་ཤེ་ལ་ཡ་ཨོ་ཤ་དྷི་ཡེ། ཤ་ཀྱ་ཡ་ཨོ་ཤ་དྷི་ཡེ། ཨ་ཀ་ཤ

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ལ་ཡ་ཨ་ཝི་ཛྙཱ་ཏི་ཀ་ཡ

ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ

ཀུ་ཀུ་ཀུ་

ཀྱེ་ཨེ་མ་ཧོ་ཀྱེ་ཨེ་མ་ཧོ་ཀྱེ་ཨེ་མ་ཧོ་

ཀུ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ

ઽ૭૭ઃ ।

ૐ ગ્રૈવેયાભ્યાં નમઃ ગ્રૈવેયાભ્યાં સ્વાહા ગ્રૈવેયાભ્યાં વષટ્ ગ્રૈવેયાભ્યાં હુમ્ ગ્રૈવેયાભ્યાં વૌષટ્ ગ્રૈવેયાભ્યાં ફટ્ ગ્રૈવેયાભ્યાં સ્વધા ગ્રૈવેયાભ્યાં સ્વાહા ।

ૐ બાહુભ્યાં નમઃ બાહુભ્યાં સ્વાહા બાહુભ્યાં વષટ્ બાહુભ્યાં હુમ્ બાહુભ્યાં વૌષટ્ બાહુભ્યાં ફટ્ બાહુભ્યાં સ્વધા બાહુભ્યાં સ્વાહા ।

ૐ ચક્રાભ્યાં નમઃ ચક્રાભ્યાં સ્વાહા ચક્રાભ્યાં વષટ્ ચક્રાભ્યાં હુમ્ ચક્રાભ્યાં વૌષટ્ ચક્રાભ્યાં ફટ્ ચક્રાભ્યાં સ્વધા ચક્રાભ્યાં સ્વાહા ।

ૐ ઉરુભ્યાં નમઃ ઉરુભ્યાં સ્વાહા ઉરુભ્યાં વષટ્ ઉરુભ્યાં હુમ્ ઉરુભ્યાં વૌષટ્ ઉરુભ્યાં ફટ્ ઉરુભ્યાં સ્વધા ઉરુભ્યાં સ્વાહા ।

ૐ જાનુભ્યાં નમઃ જાનુભ્યાં સ્વાહા જાનુભ્યાં વષટ્ જાનુભ્યાં હુમ્ જાનુભ્યાં વૌષટ્ જાનુભ્યાં ફટ્ જાનુભ્યાં સ્વધા જાનુભ્યાં સ્વાહા ।

ૐ જઙ્ઘાભ્યાં નમઃ જઙ્ઘાભ્યાં સ્વાહા જઙ્ઘાભ્યાં વષટ્ જઙ્ઘાભ્યાં હુમ્ જઙ્ઘાભ્યાં વૌષટ્ જઙ્ઘાભ્યાં ફટ્ જઙ્ઘાભ્યાં સ્વધા જઙ્ઘાભ્યાં સ્વાહા ।

ૐ પાદાભ્યાં નમઃ પાદાભ્યાં સ્વાહા પાદાભ્યાં વષટ્ પાદાભ્યાં હુમ્ પાદાભ્યાં વૌષટ્ પાદાભ્યાં ફટ્ પાદાભ્યાં સ્વધા પાદાભ્યાં સ્વાહા ।

ૐ સર્વાઙ્ગેભ્યો નમઃ સર્વાઙ્ગેભ્યઃ સ્વાહા સર્વાઙ્ગેભ્યો વષટ્ સર્વાઙ્ગેભ્યો હુમ્ સર્વાઙ્ગેભ્યો વૌષટ્ સર્વાઙ્ગેભ્યો ફટ્ સર્વાઙ્ગેભ્યઃ સ્વધા સર્વાઙ્ગેભ્યઃ સ્વાહા ।

ૐ ભૂર્ભુવઃ સ્વરોમિતિ દિગ્બન્ધઃ ।

ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་ཐ་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་ཡང་ཞེས་བྱ་བ

Tibetan Buddhist Resource Center

ཀཀཀ།

ཀཀཀ

ཀྱི་ཡི་ཡིན་ཏེ་ཡིན་ཏེ་ཡིན་ཏེ

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་སྨོན་ལམ་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་མཐའ་ཡི་བར་དུ་ཡང་ངོ་། །ཞེས་བྱ་བ་ནི་

ཀཱཾ ཀཱཾ ཀཱཾ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་དད་པ་ཐམས་ཅད་ན་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། ། ཡང་ན

ཡིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་

ཀུན་བཟང་ཁ་སྦྱོར།

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚིག་ཏ

ཀཱཡཱ་ཝཱཙཱ་མནསཱ་ཨིནྡྲིཡཻརྦུདྡྷྱཱནུསྭྲུཏཱཡཱཔྲཀཱིརྞཱཡཱཔརཱདྷཱཡཏྟཏཱཡཱཡཏྟཀྲྀཏཾཏདཔརཱདྷཾཀྵཱམཡཏུཏྭཡཱཧཾཏཏཿཔྲཏིཛཱནཱམྱཧཾ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ཚད་ཙམ་ན་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོད་ཅི

ཀཱ་ཡ་ཛཱ་ཏ་ཀ་ཡ་ཛཱ་ཏ་ཀ་ཡ་ཛཱ་ཏ་ཀ

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་

ལས། རྒྱལ་སྲིད་ཐོབ་ཅིང་ཐོབ་ཀྱང་ཉོན་མོངས་ཀྱིས་ཟིལ་གྱིས་མནན་ཏེ་ཡིད་ཀྱི་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ལ་ཡང་ཡང་ཞུགས་ཤིང་ཡང་ཡང་ཞུགས

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཡང་ན་ཡང་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཡང་ན་ཡང་དག་པ་ཡ

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཅན་

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨ་ནཱ་ཨ་ནཱ་ཨ་ནཱ

ཁ་ཅིག་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་དུ་ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིག་ཀྱང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤར་དུ་ཞེས་པ་ནི་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ། ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡུལ

ཤཱཀྱཱ་ཡ་ཏཱ་ཡ་ཏཱ་ཡ་ཏ

ལམ་ཁྱེད་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ

ཀྱི་ཡིན་ལས་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཡིན་ལས་ཡོན་ཏན་ཀྱི་ཡིན་ལས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡིན་ལས་ཏེ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡིན་ལས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་ཡང་ཡང་སྐྱེ་བ་ལེན་པ་ཡིན་ནོ། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ན་བཞུགས་པ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་གྱུར་པ

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་

ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ

ཅེས་སོ།།

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར།

ཀཱཡཱ་ཝཱཙཱ་མནསཱ་ཡཏ་ཀིཉྩི་ཀུཀྲྀཏཾ་ཀརྨ་ཏཏ་སཏྱཾ་ཏཏ་ཀྲྀཏཾ་ཏཏ་ཀྲྀཏཾ་ཏཏ་ཀྲྀཏ

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་

ཤཱནྟཱཡཾ། ཀཱཡཱཏྨཱཡཾ། ཀཱཡཱཏྨཱཡཾ། ཀཱཡཱཏྨ

ཀཱ་ཏན་ཏྲ་ཀ་ལཱ་པ་ཀ་ཏཱ་ཀ་ཏཱ་ཀ་ཏཱ

ལྷ་ཁང་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཅུ་གསུམ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཅུ་བཞི་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཅུ་བདུན་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ཉི་ཤུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རྩ་གཉིས་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རྩ་གསུམ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ཉི་ཤུ་རྩ་དགུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་སུམ་ཅུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་སུམ་ཅུ་རྩ་བཞི་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་སུམ་ཅུ་རྩ་ལྔ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་སུམ་ཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་སུམ་ཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་སུམ་ཅུ་རྩ་དགུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཞི་བཅུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཞི་བཅུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཞི་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཞི་བཅུ་རྩ་གསུམ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཞི་བཅུ་རྩ་བཞི་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཞི་བཅུ་རྩ་ལྔ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཞི་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཞི་བཅུ་རྩ་བདུན་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཞི་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བཞི་བཅུ་རྩ་དགུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ལྔ་བཅུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ལྔ་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ལྔ་བཅུ་རྩ་གསུམ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ལྔ་བཅུ་རྩ་བཞི་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ལྔ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ལྔ་བཅུ་རྩ་བདུན་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་ལྔ་བཅུ་རྩ་དགུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དྲུག་བཅུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དྲུག་བཅུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དྲུག་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དྲུག་བཅུ་རྩ་གསུམ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དྲུག་བཅུ་རྩ་བཞི་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དྲུག་བཅུ་རྩ་ལྔ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དྲུག་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དྲུག་བཅུ་རྩ་བདུན་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དྲུག་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དྲུག་བཅུ་རྩ་དགུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བདུན་བཅུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བདུན་བཅུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བདུན་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བདུན་བཅུ་རྩ་གསུམ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བདུན་བཅུ་རྩ་བཞི་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བདུན་བཅུ་རྩ་ལྔ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བདུན་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བདུན་བཅུ་རྩ་བདུན་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བདུན་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བདུན་བཅུ་རྩ་དགུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བརྒྱད་བཅུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་གསུམ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་བཞི་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་ལྔ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་བདུན་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བརྒྱད་བཅུ་རྩ་དགུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དགུ་བཅུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དགུ་བཅུ་རྩ་གཅིག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དགུ་བཅུ་རྩ་གཉིས་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དགུ་བཅུ་རྩ་གསུམ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དགུ་བཅུ་རྩ་བཞི་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དགུ་བཅུ་རྩ་ལྔ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དགུ་བཅུ་རྩ་དྲུག་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དགུ་བཅུ་རྩ་བདུན་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དགུ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་དགུ་བཅུ་རྩ་དགུ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱེར་ཏེ་ཕྱིར་ལོག་ཅིང་། ཁང་པའི་སྒོ་ཁྲོམ་ཁ་ལ་ཕྱོགས་ཤིག་ཏུ་ཕྱོགས་ཏེ་བཞག་ནས། ཕྱི་ཚེས་བརྒྱ་ཏུ་ཁྲོམ་ཁ་ནས་ཁང་པ་ཁྱ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ཚད་ཙམ་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁམས་གསུམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཁམས་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁམས་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁམས་ཀྱི་ཡིན་ཏེ།

ཀུ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ

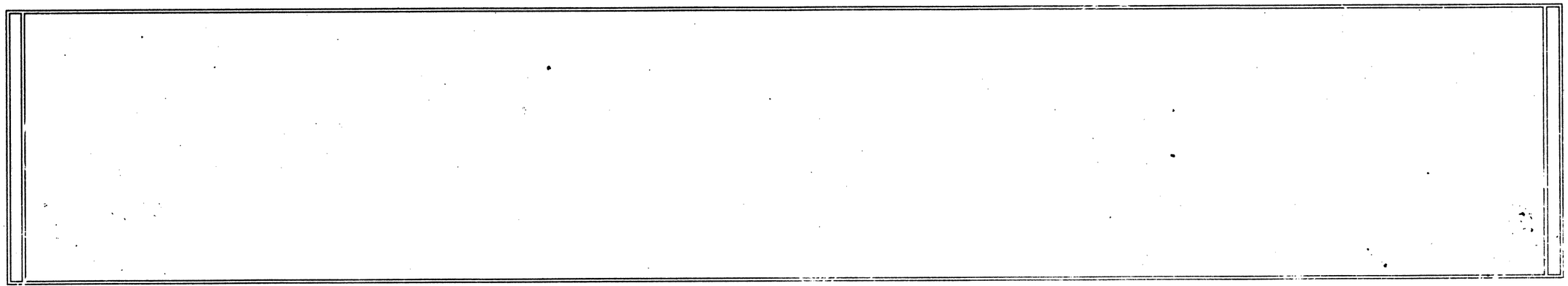
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་དག་པར་ཤེས་པ་ཡིན་ནོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན

ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཡིན་ནོ། །

ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། སྟོབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་སྨོན་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། སྨོན་ལམ་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ

ཀཱ་ཏན་ཏྲ།



།།ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ།།

ཀྱི་ཚིག་ཏུ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ། ཁོ་ཀྱི་ཚིག་ཏུ། ཁོ་ཚོ་ཀྱི་ཚིག་ཏུ། ཁྱེད་ཚོ་ཀྱི་ཚིག་ཏུ། ཁོང་ཚོ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ན་ཡང

३७

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཐབས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཐབ

ཀ་ཀ་ཀ་

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཀ

ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ནོ

ཀ།།ཅ།། ། ཐུབ་པ་དཀོན་མཆོག། ཁམས་གསུམ་ཁྱེད་མེད་ཅིང་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཉིད་དུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར

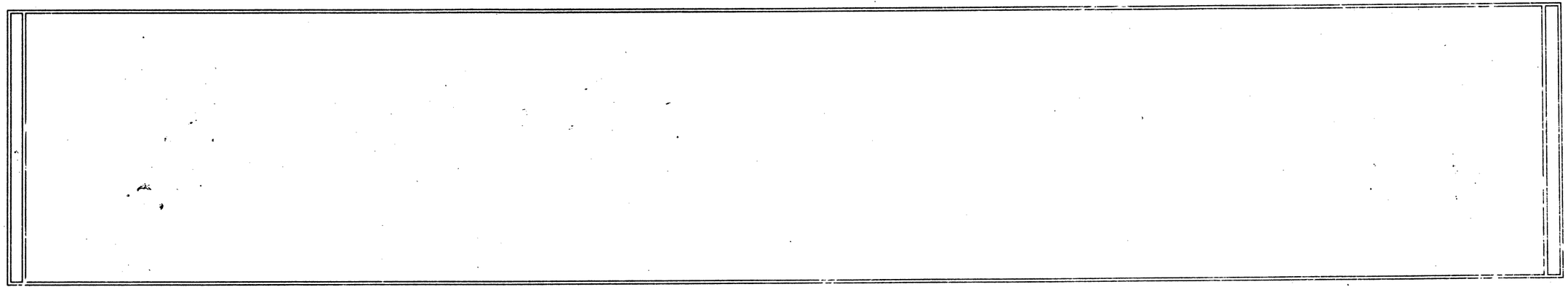
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡང་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི་ཕྱིར

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་གསུང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཏུ་ལྱ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཏུ་ལྱ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ

ཀ་ཀ་ཀ་

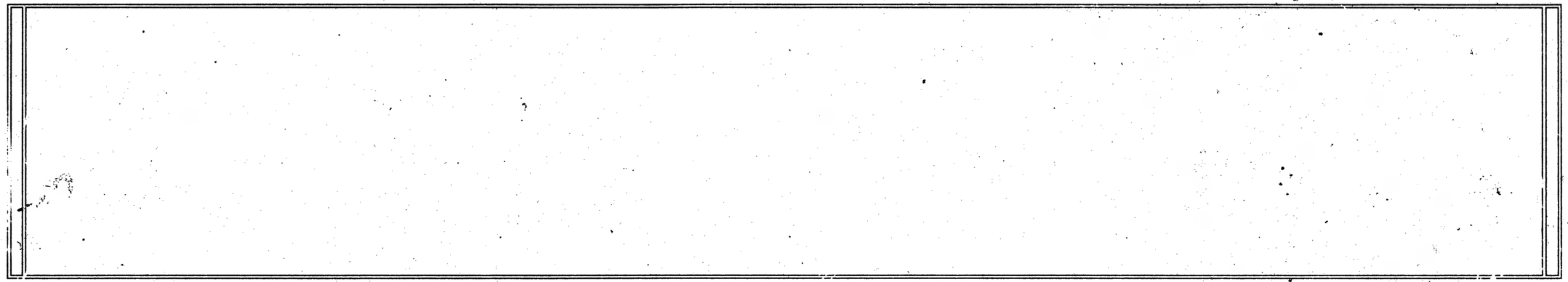
ཀཱ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

ཀཱཀཱ་ཀཱ་ཀཱ་

ཅེས་བྱ་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཞ

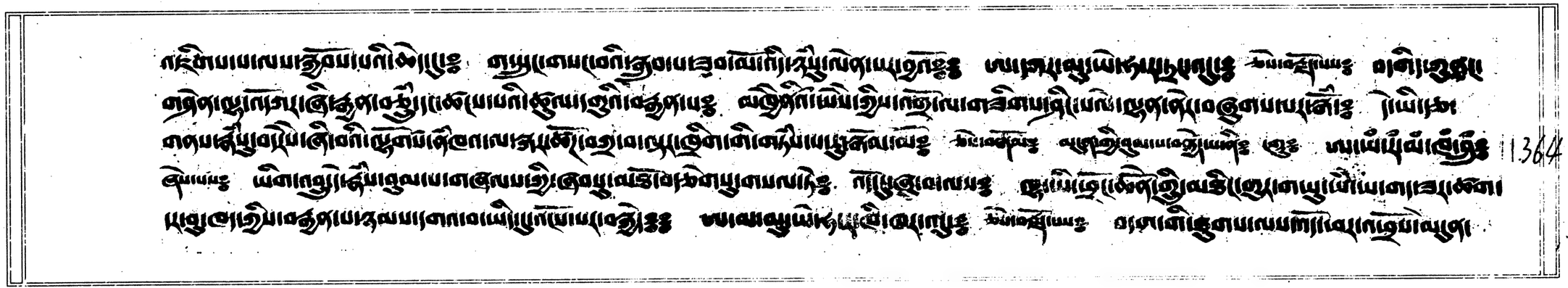


།ཨཨཱཱཱཱཻོཽཾཱཿཀཁགགྷངཅཆཇཛཛྷཉཊཋཌཌྷཎཏཐདདྷནཔཕབབྷམཡརལཝཤཥསཧཀྵཨཱཱཱཱཻོཽཾཱཿ།།

ཀུ་ཀུ་ཊེ་ཀུ་ཊེ་ཀུ་ཊེ

ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཙཱ་ཙི་ཏ་ཀ



ཀུ་ཏ་ཀ་ཀ་ཀ

ཀཱཿ ཨཔཱཾཔཏིརིཏི ནཱམཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ
ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཨཔཱཾཔཏིརིཏི ནཱམཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ
ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཨཔཱཾཔཏིརིཏི ནཱམཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ
ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཨཔཱཾཔཏིརིཏི ནཱམཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ
ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཨཔཱཾཔཏིརིཏི ནཱམཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ
ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཨཔཱཾཔཏིརིཏི ནཱམཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ
ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཨཔཱཾཔཏིརིཏི ནཱམཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ
ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཨཔཱཾཔཏིརིཏི ནཱམཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ཝཱཡཝཱིཡཱཡཎཔཱཿ ནཱཡཔུཥྤཱཡཎཔཱཿ

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ཐོས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་དང་། ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་དང་། ཟིལ་གྱིས་གནོན་པ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་དང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ

ཀཱཾ ཀཱིཾ ཀཱུཾ ཀྲཱཾ ཀྲཱིཾ ཀྲཱུཾ ཀླཱཾ ཀླཱིཾ ཀླཱུཾ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཕྱག་འཚལ་བ་ཡི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཕྱག་འཚལ་བ་ཡི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཕྱག་འཚལ་བ་ཡི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཕྱག་འཚལ་བ་ཡི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཕྱག་འཚལ་བ་ཡི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཕྱག་འཚལ་བ་ཡི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང

ཀཱ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཏུ་ལྱ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཏ་ཨཱ་ཏ་ཨཱ་ཏ

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ལ་ཡ་ཝི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ནཱ་ཡ་ཀ

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ།

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨ་ནཱ

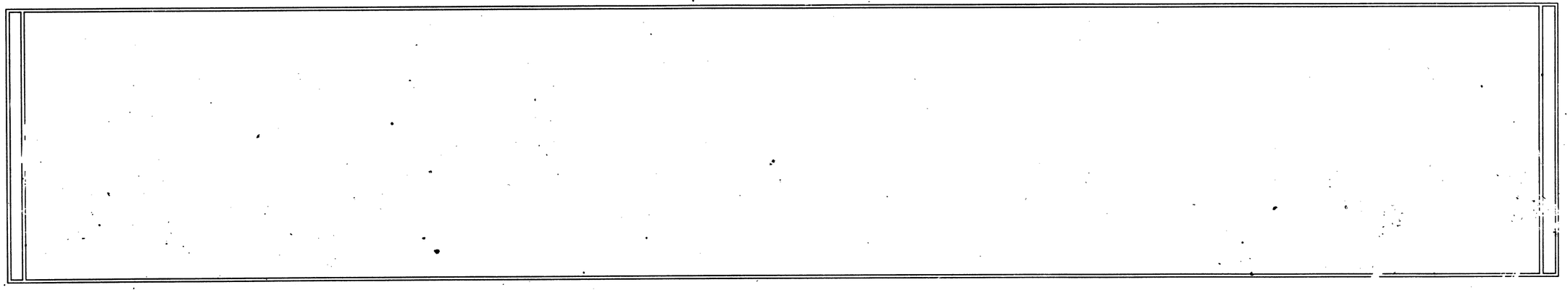
ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་

ॐ नमो भगवते श्रीमते पुरुषोत्तमाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ नमो भगवते
नारायणाय नमः ॐ नमो भगवते श्रीमते पुरुषोत्तमाय नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ नमो

1804

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏྟཱ་ནཱཾ་ཏྲི་ཝི་དྷ་ཀ་རྨ་ཎཱཾ་ཤུ་ཀྲ་ཏཱ་ཡཱཿ ཀ་ཐི་ཏཾ་ཡ་ཏ་ཀཾ་ཏ་ཏ་ཀཾ་ཏ་ཏ་ཀཾ་ཏ



ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་དམར་ཕྱོགས་ཀྱ

ཅེས་སོ། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། ཕྱིས་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་།

ཀཱ་ཏན་ཏྲ་ཀ་ལ་པ་ཀ་ཏན་ཏྲ་ཀ་ལ་པ་ཀ་ཏན་ཏྲ་ཀ་ལ་པ་ཀ

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་ཀྵ་ཏྲ་ཛྙ་ཀྲ་ཀྐ་ཀྟ་ཀྣ་ཀྤ་ཀྨ་ཀྱ་ཀྲ་ཁྲ་གྲ་གྷ་ཙྪ་ཛྷ་ཊྛ་ཊྷ་ཌྜ་ཌྡྷ་ཏྟ་ཏྠ་ཏྣ་ཏྤ་ཏྨ་ཏྱ་ཏྲ་ཐྲ་དྲ་དྷྲ་ནྟ་ནྡ་ནྣ་ནྤ་ནྨ་ནྱ་པྟ་པྠ་པྣ་པྤ་པྨ་པྱ་ཕྲ་བྲ་བྷྲ་མྤ་མྨ་ཙྪ་ཚྭ་ཛྷ་ཝྲ་ཞྭ་ཟྭ་ཤྚ་ཤྟ་ཤྠ་ཤྣ་ཤྤ་ཤྨ་ཤྱ་ཤྲ་སྟ་སྠ་སྣ་སྤ་སྨ་སྱ་སྲ་ཧྨ་ཧྱ་ཧྲ་ཨྃ་ཨཿ ཞེས་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ།

ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོབ་པ་ཡང་

།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཀ་ཡིན་ཏེ། ཡི་གེ་ཀ་ཡ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། ཉན་ཐོས་ཐམས་ཅད་དང་། རང་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་དང་། མཁའ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་སྐྱོང་ཐམས་ཅད་དང་། ཡི་དམ་ཐམས་ཅད་དང་། ཞི་བ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྲོ་བོ་ཐམས་ཅད་དང་། ཁྲོ་མོ་ཐམས་ཅད་དང་། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་དང་། རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དང་། ཞལ་ཐམས་ཅད་དང་། ཕྱག་ཐམས་ཅད་དང་། ཞབས་ཐམས་ཅད་དང་། ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་དང་། ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་དང་། ཐུགས་ཐམས་ཅད་དང་། ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་། ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་དང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡིན་ཏེ

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི་ཡུམ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ

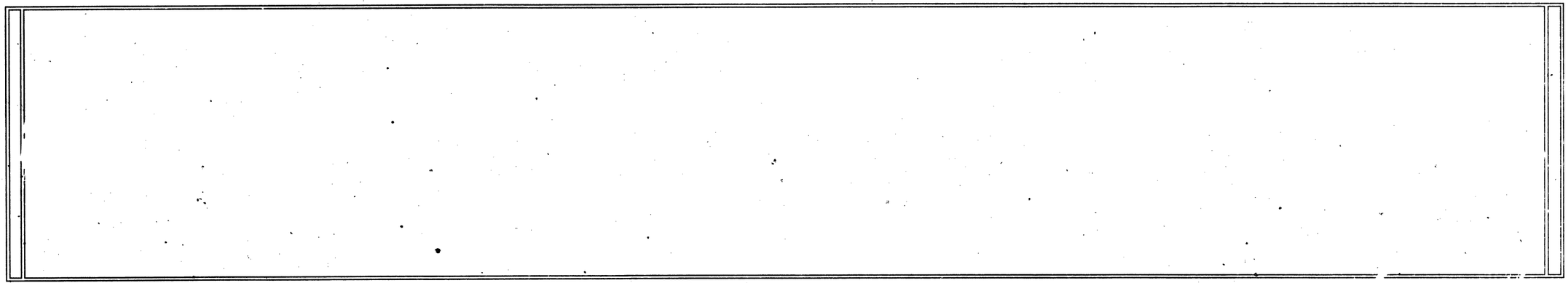
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།

ཅེས་ཀྱང་ཐོག་མར་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡང་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་ཡོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ

ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །

ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཝཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་



ॐ नमो भगवत्यै आर्यतारायै ॥ नमस्तारायै जगन्मात्रे नमस्ते भक्तवत्सले ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुःखविनाशिनि ॥ १ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वसौख्यप्रदायिनि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वाभीष्टप्रदायिनि ॥ २ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वसंपत्प्रदायिनि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वाभयप्रदायिनि ॥ ३ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वसिद्धिप्रदायिनि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वकामप्रदायिनि ॥ ४ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वाशापरिपूरिके ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वकर्मक्षयंकरि ॥ ५ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वव्याधिविनाशिनि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वोपद्रवनाशिनि ॥ ६ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वग्रहनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वविघ्ननिवारिणि ॥ ७ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ८ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ९ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ १० ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ११ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ १२ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ १३ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ १४ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ १५ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ १६ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ १७ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ १८ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ १९ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ २० ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ २१ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ २२ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ २३ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ २४ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ २५ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ २६ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ २७ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ २८ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ २९ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ३० ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ३१ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ३२ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ३३ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ३४ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ३५ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ३६ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ३७ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ३८ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ३९ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ४० ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ४१ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ४२ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ४३ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ४४ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ४५ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ४६ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ४७ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ४८ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ४९ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ५० ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ५१ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ५२ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ५३ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ५४ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ५५ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ५६ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ५७ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ५८ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ५९ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ६० ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ६१ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ६२ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ६३ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ६४ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ६५ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ६६ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ६७ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ६८ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ६९ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ७० ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ७१ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ७२ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ७३ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ७४ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ७५ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ७६ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ७७ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ७८ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ७९ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ८० ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ८१ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ८२ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ८३ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ८४ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ८५ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ८६ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ८७ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ८८ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ८९ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ९० ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ९१ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ९२ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ९३ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ९४ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ९५ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ९६ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ९७ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ९८ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ ९९ ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वदुष्टनिवारिणि ॥ नमस्ते सर्वसत्त्वानां सर्वशत्रुनिवारिणि ॥ १०० ॥

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམ

ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་ཞེས་པ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ཏེ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡང་ཡང་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡང་ཡང་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་པ་ནི

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ལ་ཡ་ཝི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ནཱ་ནྟ་ཡ་ཀ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་བར

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཡང་དག་པར་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཡང

ཀུན་རིག་ཤེས་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་པའི་ཕྱིར

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ།
ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཡིན་ཏེ།

ཀྱི་ཡིན་ལགས། ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ནང་ན་ཅི་ཡོད་ལགས། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ནང་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡིན་ལགས། ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནང་ན་ཅི་ཡོད་ལགས། ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ནང་ན་ཐུགས་རྗེའི་ཡིན་ལགས། ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ནང་ན་ཅི་ཡོད་ལགས། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ནང་ན་ཐུགས་

ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་ཏེ། ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེ་བའི་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཡིན་ནོ། །

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱ

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་དབང་གིས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་

ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཤིན་ཏུ་ཟབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང

ཞལ་ལས་ཀྱང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་ནི་སྨོན་ལམ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་བསྔོ་བ་ཡིན། །
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཞེ་ན།

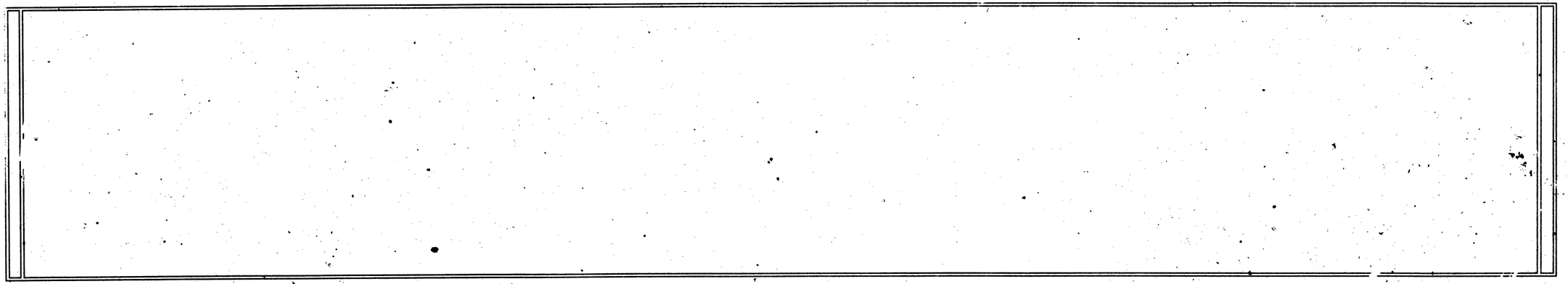
ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ཀྱང་ཡོད་པ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མར་ཡང་། །ཐུབ་པ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡང་དག་པར་བསྐོར་བ

ཀུ་ཀུ་ཀུ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི



ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྟེང་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི

ལ་ཅེས།། ཁོ་ནས་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་པའོ།། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཡིན་ནོ།། ཡང་ན་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ལ་ཞུགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཡིན་ན

ཡང་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ།། ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་

།ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ནི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་ཤལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཡི་ཕྱོག

ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་ཕྱིར། ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་སློང་དགེ་སློང་མ་དང་། དགེ་བསྙེན་དགེ་བསྙེན་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་དགེ་སློང་དགེ་སློང་མ་དང་། དགེ་བསྙེན་དགེ་བསྙེན་མ་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཀུ་ཀུ་ཀུ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ནི་སྨོན་ལམ་ལས། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་ནས་ཀྱང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ནི་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་ནས་ཀྱང་། །

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱལ་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་རྫོགས་སོ།།

ཡུངས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་ན་ཡང་། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི། །ཡི་གེ་གསུམ་ཡོད་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་། །ཡི་གེ་ཨོཾ་ཡོད་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་། །ཡི་གེ་ཨཱཿཡོད་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་། །ཡི་གེ་ཧཱུྃ

ཀཱཡཱ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཀྲྀཏཾ་ཡཏ་ཀིཉྩིཏ་ཀུཥྚ་ཀཱ་

ཡིན་ཏེ། ཐོག་མ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཐ་མ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། བར་མ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། དེ

ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ

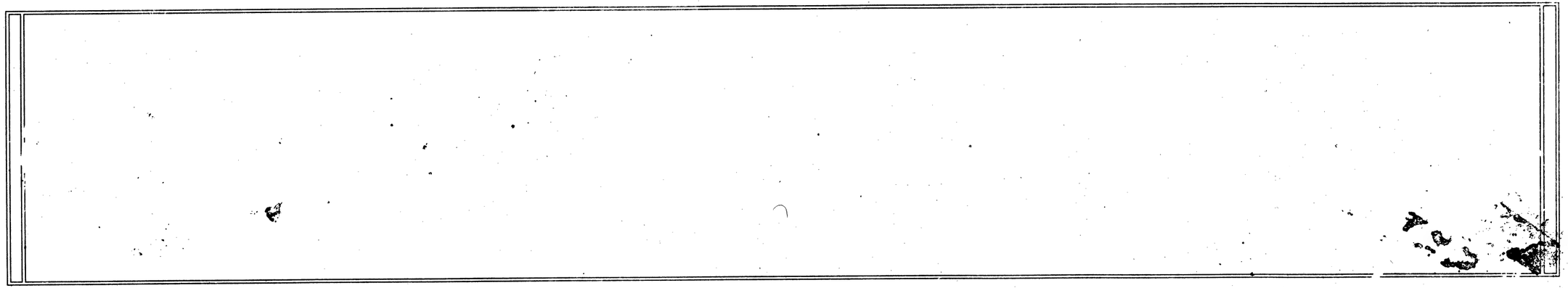
ཏེ་ཁ། རྒྱལ་པོས་ཁོ་ཚོ་ལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཅི་ཞིག་ཟ་ཞེས་ཞུས་པས། ཁོ་ཚོས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཁ་ཟས་ཀྱང་ཟ་ཞེས་ཞུས་པས། ཁོ་ཚོ་ཡ

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཀ

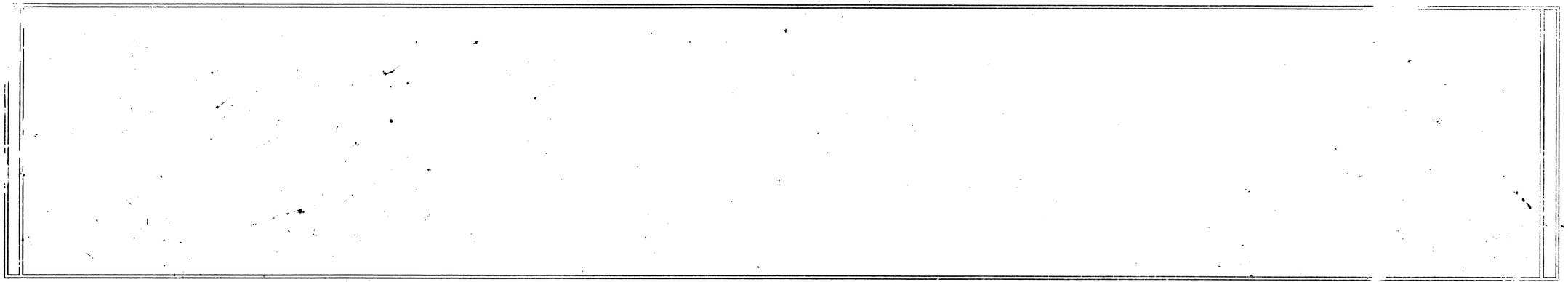
ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡིན་ཏེ།

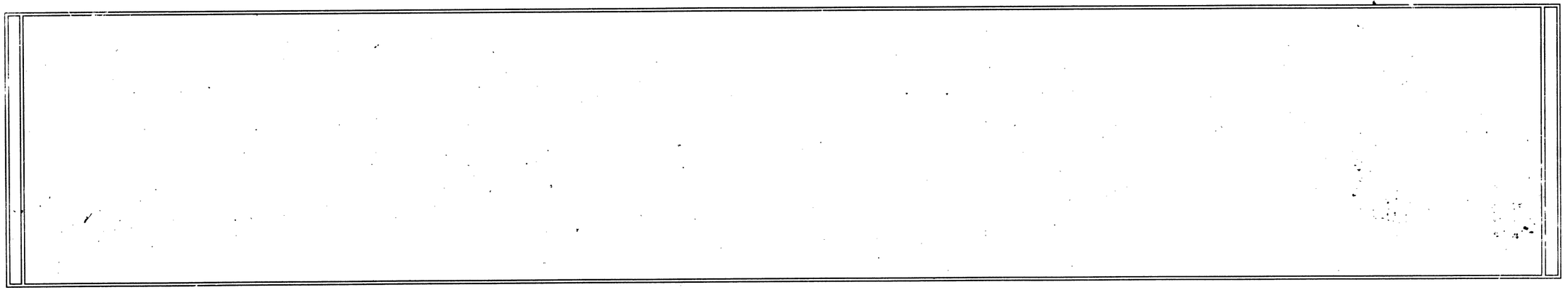
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ནི་སྨོན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།།

ཤུགས་པའམ་ཚིགས་ཀྱིས། ཡང་ཡང་སྐྱེ་བ་ལས་ཐར་བ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་



ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཀྱི་ཁ་ཐུན་ཚམ་ཙམ་ན་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི





ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡི་གེ

ཀཀ

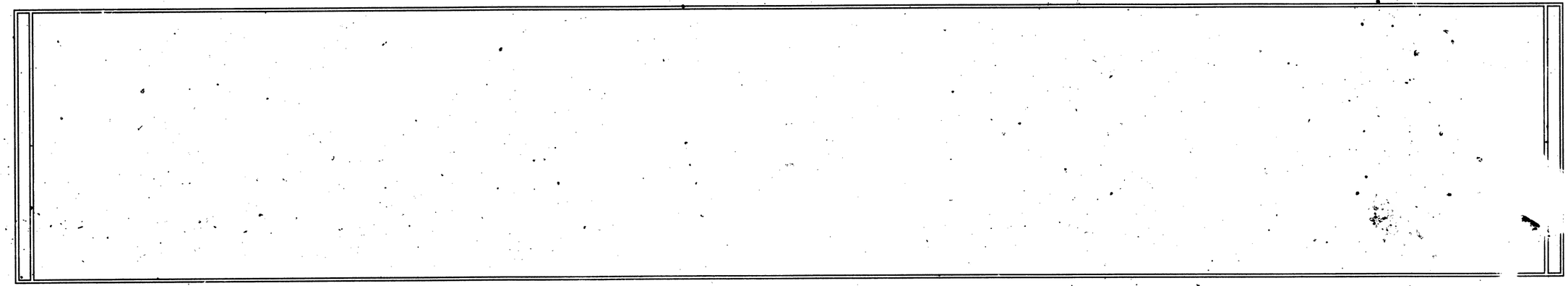
ཐུབ་པའི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པ་ཡང

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡི་བར་དུ་ཡང་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡི་ཚོག

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པའི་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅ

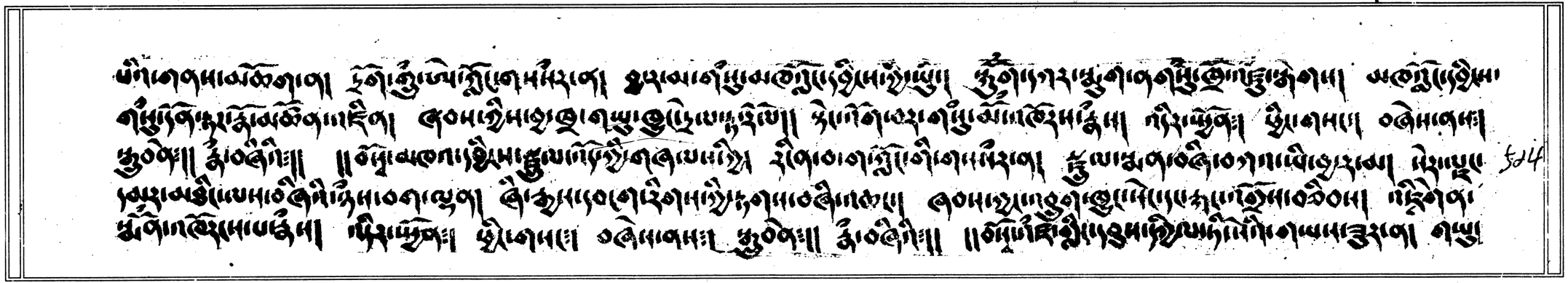
ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོ་མོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོང་མོ་ཀྱི་ཡིན་ཏེ། ཁོང་ཚ

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཀ



ཀཱ་ལེ་ཡེ་ཡེ།། ། ཨོཾ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི

ཅི། ། ཞེས་བཅོས་སོ།། ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཱ་ཤ་ཙ་ཏུ་ཥྐོ་ཊི་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་ཝཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝོ་ཧཾ། ཨོཾ་ཨཱཏྨ་ཀོ་ཊི་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་ཝཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝོ་ཧཾ། ཨོཾ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙི་ཏྟཱ་ནཱཾ་ཨཱ་ནནྟ་ཡ



ཨོཾ། །ཨཱཀཱཤསྱཱཔཱདཱཡཱཡཱཀཱཤཱཡ། ཨཱཀཱཤཱཏྨནེ། ཨཱཀཱཤཱཏྨཀཱཡཱཡ། ཨཱཀཱཤཱཏྨཀཱཡཱཡཱཀཱཤཱཡ། ཨཱཀཱཤཱཏྨནེ

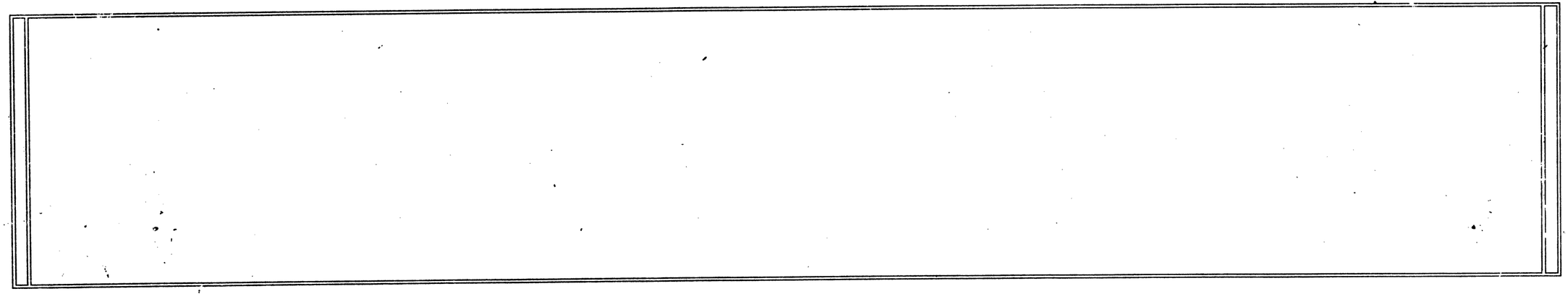
ཀུ་ཀ་ཀ་ཀ

ཀུན་བཟང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ

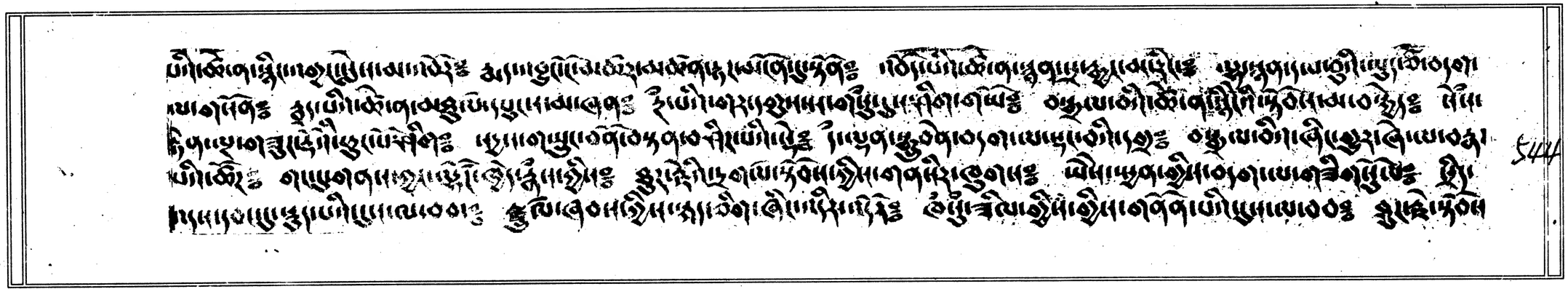
ཨཱ། །ཁོཏོ་ཁོ་ཏོ་ལ་ཐུ་ཐ་ཁ། ཐུ་ཁོ་ཏུ་ཁ་ཐུ་ཁ་ཐུ་ཁོ་ཏོ་ཁོ་ཏོ་ལ་ཐུ་ཐ་ཁ། ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཐུ་ཁ་ཁ་ཁ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱ

ཨོཾ ། ཏེཥཱཾ ཨཱཀིཉྩནྱཾ ཀཱཏྱཱཡནཱཡ ཏཏྟྭ



།།ཀུན་ཡོད་ལས་ཅི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ་ཐོབ་པ་ཡོད་ལས་ཅི་ཡང་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།།



ઽ૦૧ ૫। અસ્તિ ભગવાન્ મૂર્તિરાદ્યાવિભક્તઃ તાભ્યામેવાપ્યાયમાનોઽક્ષયાભ્યાં ચતુર્ભિરેવ પ્રજાઃ સૃજતિ તપતિ ચ યદ્વૈ તદ્રજતમિવ ભાસતે સૈષા વિરાડ્ભવતિ તદ્વા એતદ્રૂપમ્ યદ્વૈ તદ્રજતમિવ ભાસતે

ཀཱ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ

ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ལྟ་བུའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཧཾ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཧཾ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿ སརྦ་དྷརྨཱཿ སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་ཧཾ། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ། ཨོཾ་ཨཱཿ ཧཱུྃ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་དང་ཐ་མི་དད་པའི་ཡེ་ཤེས

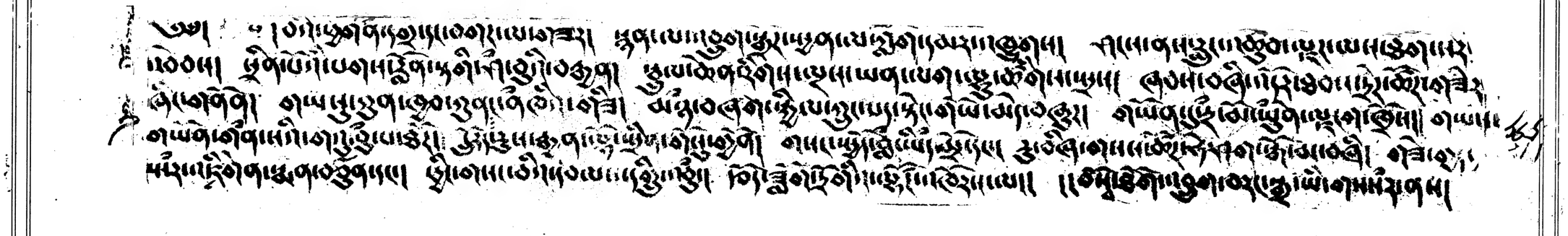
ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ

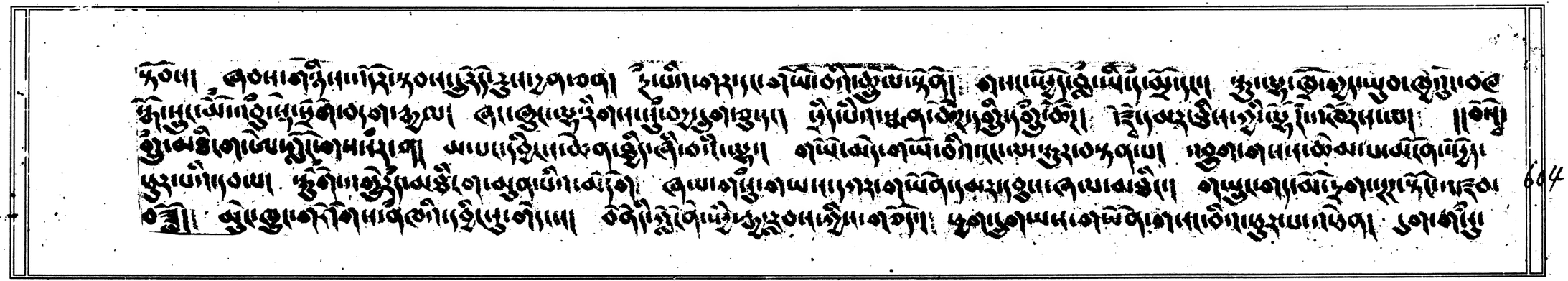
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ནི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་དང་མཉམ་པ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྡུལ་རྣམས་ཀྱི་ཚད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་

॥ ७ ॥ ॥ ॥

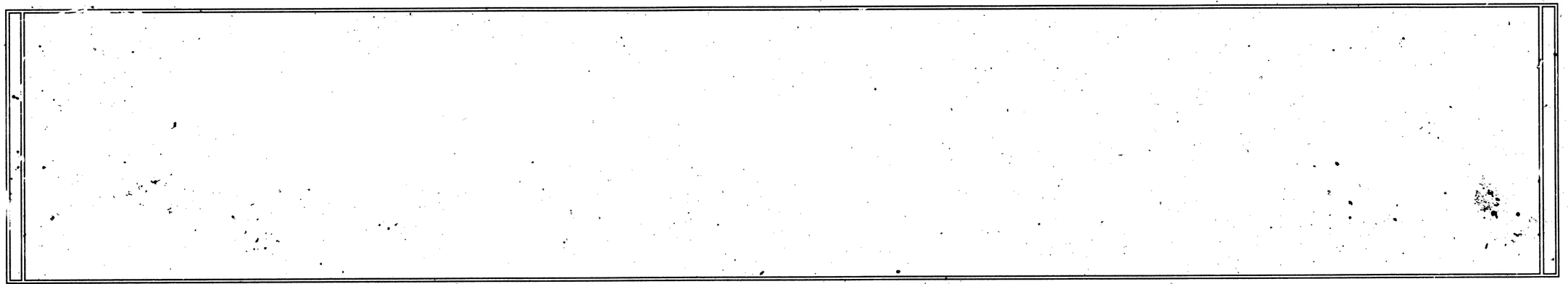
།གཞན་དེ་ཡང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡིན་ཏེ་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་མདོ་རྫོགས་སོ།།



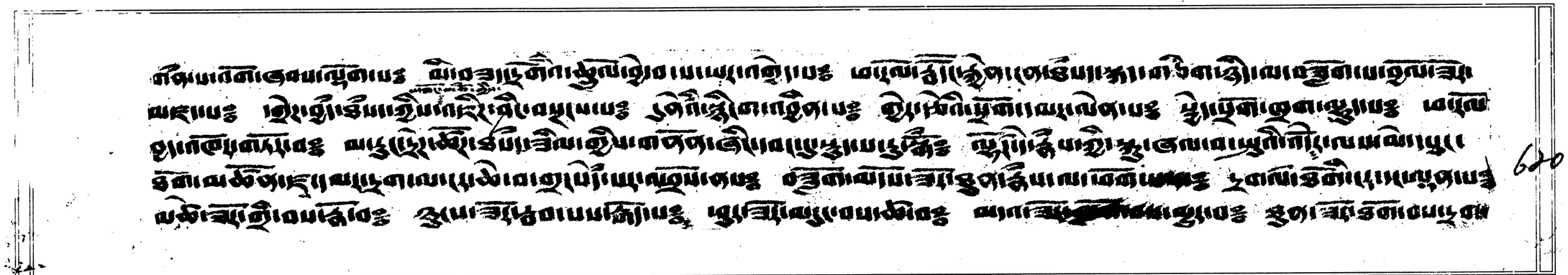


ཀཱ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ་ཡ་ཀ

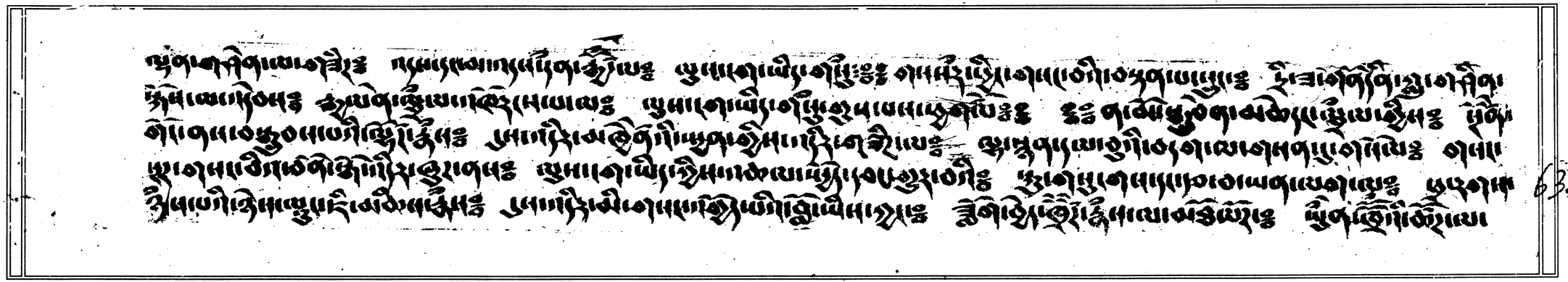
" ।

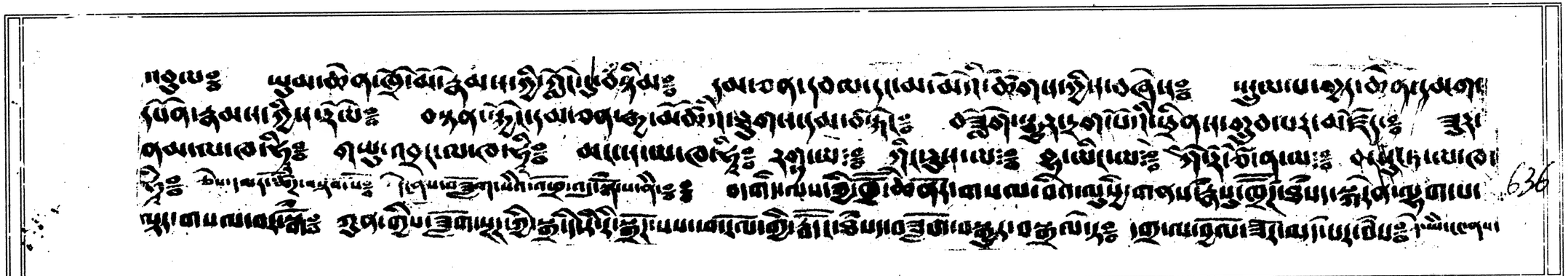


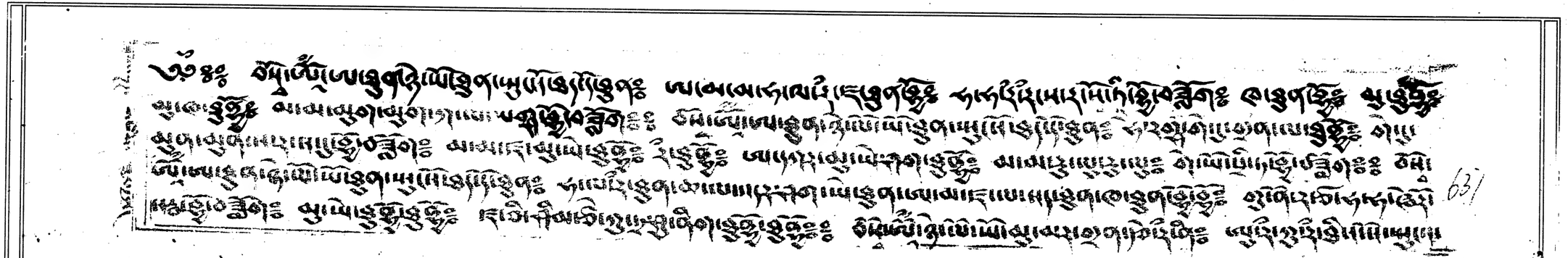
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

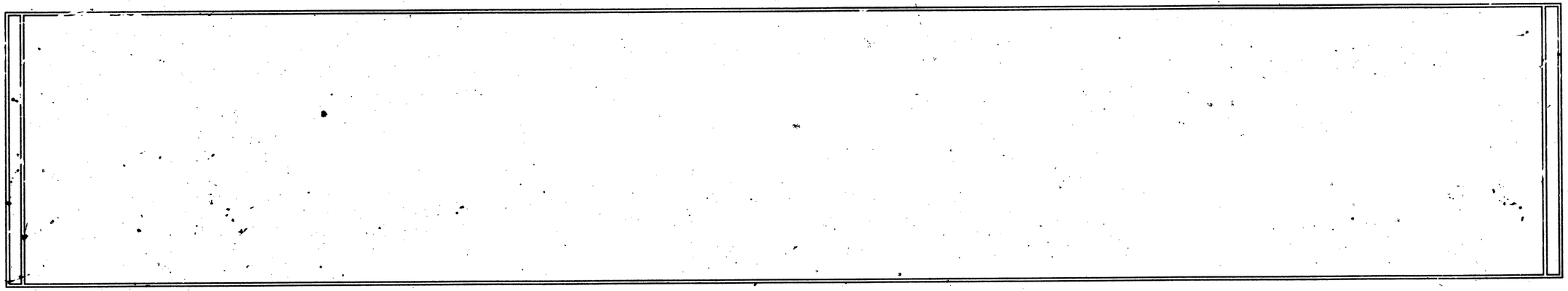


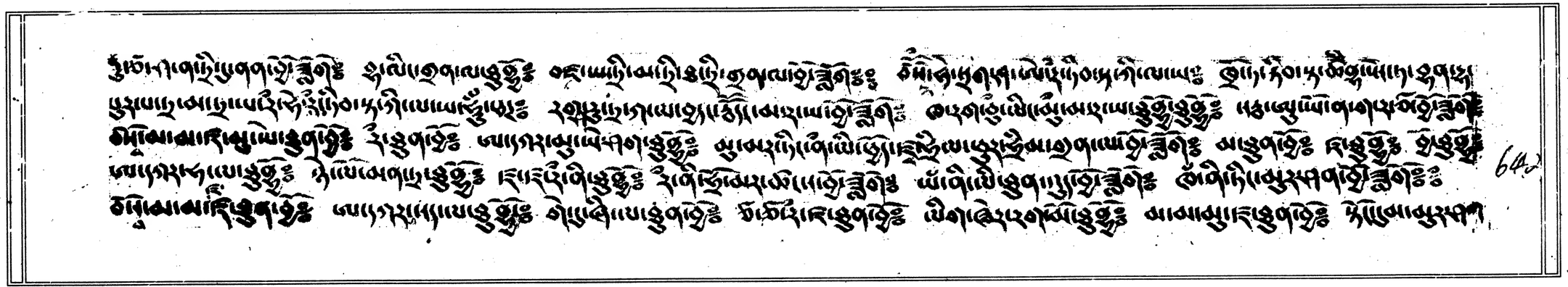
પ્રમાણ વર્ણવીને ત્યારપછી ઉપાસનાના ફળનું વર્ણન કરે છે. જેવા પ્રકારનું પ્રમાણ વર્ણવ્યું છે તેવા પ્રકારનું ફળ પણ વર્ણવ્યું છે. જેવા પ્રકારનું ફળ વર્ણવ્યું છે તેવા પ્રકારનું પ્રમાણ પણ વર્ણવ્યું છે. જેવા પ્રકારનું પ્રમાણ વર્ણવ્યું છે તેવા પ્રકારનું ફળ પણ વર્ણવ્યું છે. જેવા પ્રકારનું ફળ વર્ણવ્યું છે તેવા પ્રકારનું પ્રમાણ પણ વર્ણવ્યું છે. આ પ્રમાણે પ્રમાણ અને ફળ બંનેનું વર્ણન કરવામાં આ











ગૌરુ કૈલાકૈગાકૈગાકૈપોગાગમગુપંદ્ર કુગપાદ્રોગાપ્પોમોપ્પોમોપ્પોમોગુગાપોગાગુપ્પાદ્ર ધોપાપ્પાપુપાપુપ્પોપ્પાકૈપાગાપોદ્ર છોપા
પાપોકૈપોપોપ્પાપાપાપાપુપ્પોપાપાપોદ્ર કોપોપોપોપ્પાપાપોપોપાપોપુપ્પાપોકૈપાપપ્પ રગાપોપાપાપોપુપોકૈપાપોકૈપોપ્પ છોપાકૈપાપોકૈપોપુપાપોપો
પાપોપોકૈ ધોપાપ્પુપાપોકૈપાપોપોપોકૈપોપ્પાપોપોપોપ્પ કુપોપાપોકૈપોપપાપોપોપુપાપોપોપોપ્પ કુપાપપ્પોપ્પકપોપ્પાપપુપોપાપોપોકૈપોદ્ર 646
પપુપાપોપોપપાપાપોપોકૈપોપોપોપુપ્પાપુપ્પ નકૈપોપોકૈપોપુપોપોપોપોપોપ્પ કોપોપાપોપુપાપોપોપુપોપુપ્પપ્પ પપુપો
પોકૈપુપુપોપોપુપાપાપોપોદ્ર કૈપુપોપોપુપુપોપોપુપાપાપોપોદ્ર છોપોપુપોકૈપોપુપાપાપોપોદ્ર છોપોપોકૈપોપુપાપાપોપોદ્ર

ཨཱཿ ཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཨོཾ

ཀཱཡཱཀཱཤཱཏྨཀཱཡཱཀཱཤཱཏྨཀཱཡཱཀཱཤཱཏྨ

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡང

ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཀ་ཀ་ཀ་

ཨཱཿ ། ཤྲཱ་ཡ་ན་ཤི་ཡེ་ཤེ་ཡེ་ཤེ་ཡ་ཤེ་ཡེ་ཤེ་ཡེ་ཤེ་ཡེ

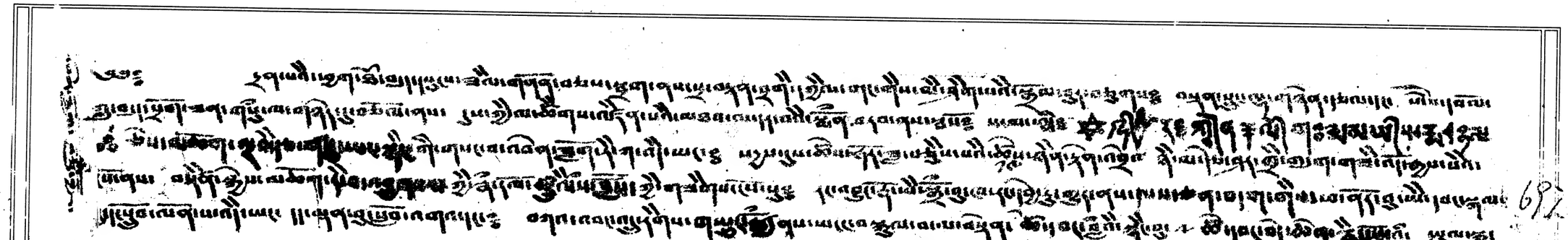
ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཏ་ཨཱ་ཏ་ཝཱ་ཧ་ཨཱ་ཧཱ་

683

ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ ཨཱཿཧཱུྃ ཨོཾ

ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ནས་ཀྱ

ཀཱཾ ཨོཾ ཨཱཿ ཧཱུྃ ཕཊ་



ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ལ་ཡ་ཝི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ནཱ་ཏ་ཀ་ཡ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ནཱ་ཏ་ཀ་ཡ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡི་བར་དུ་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐ་མ་ཡི་ཐ་མ་ཡི་ཐ་མ་ཡི

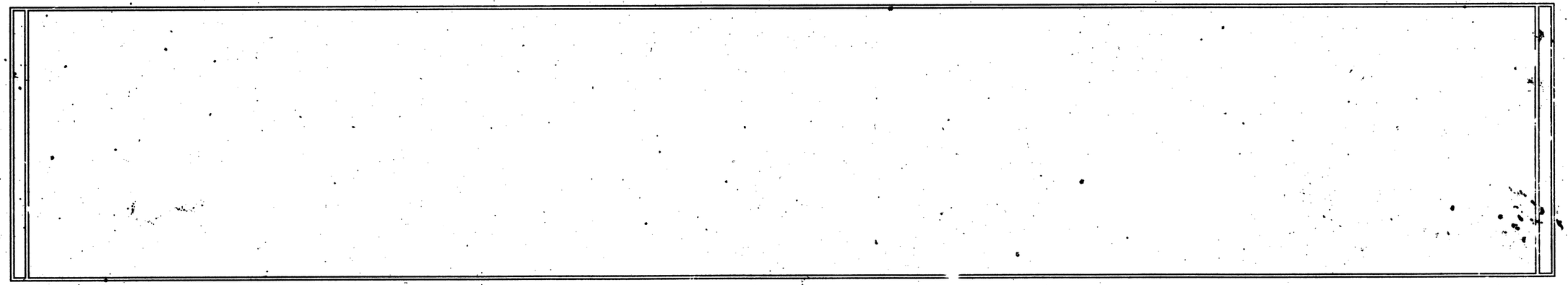
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

ཀཱཾ ཀཱཾ ཀཱཾ

ཀཱཾ་ཀཱཾ་ཀཱཾ་

ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་

ཀ་ཁ་ག་ང་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་



།ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡི་གེ་ཀ་ཁ་ག་ཅ་ཆ་ཇ་ཉ་ཏ་ཐ་ད་ན་པ་ཕ་བ་མ་ཙ་ཚ་ཛ་ཝ་ཞ་ཟ་འ་ཡ་ར་ལ་ཤ་ས་ཧ་ཨ་ཀྵ།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་

ཀུ་ཀུ་ཊེ་ཤྭ་ར་ཡ་ཨ་ཀ་ཊ་ཀ་ཊ་ཀ་ཊ

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཡུལ་

ཡིན་ཏེ། ཐུབ་པའི་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ལས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ

ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡོན་ཏན་

ཀཱ་ཏནྲ་ཀཱ་ཏནྲ་ཀཱ་ཏནྲ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟླ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན

ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡིས་ཁྱོད་ལ་ཕུལ་བ་ཡིན་ནོ། ཞེས་ཟེར་བ་ལྟར་ཡིན་ནོ།

ཅི་ཞིག་ཅེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་རྩལ་ཆེན་པོ་ཐོག་མེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ། ཐོག་མེད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཐོག་མེད་ཀྱི་དུས་ནས

ཀྱི་ཡི་ཡིས་ཡུ་ཡོ་ཡོས་ཡོ་ཡོས་ཡོ་ཡོས

ཀྱི་ཡང་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་ཚིག་ཡང་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་ཚིག་

ཡབ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། ཡུམ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། སྲས་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་སྐུ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀ

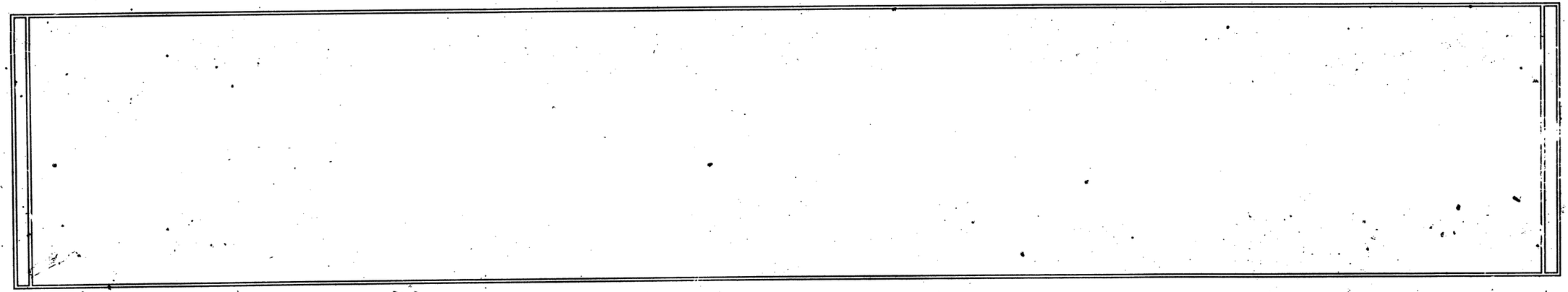
ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨ་ཏི་ཀྲཱ་ནྟ་ཤ་ཀྟི་ཀ

ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་ཚིག་ལེའུར་བྱ

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ་ཨཱ་ཀཱ་ཤ

ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀ་ཙི་ཏ་ཨཱ་ལ་ཡ་ཝི་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ནཱ་ཡ་ཀ

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། །



ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོ

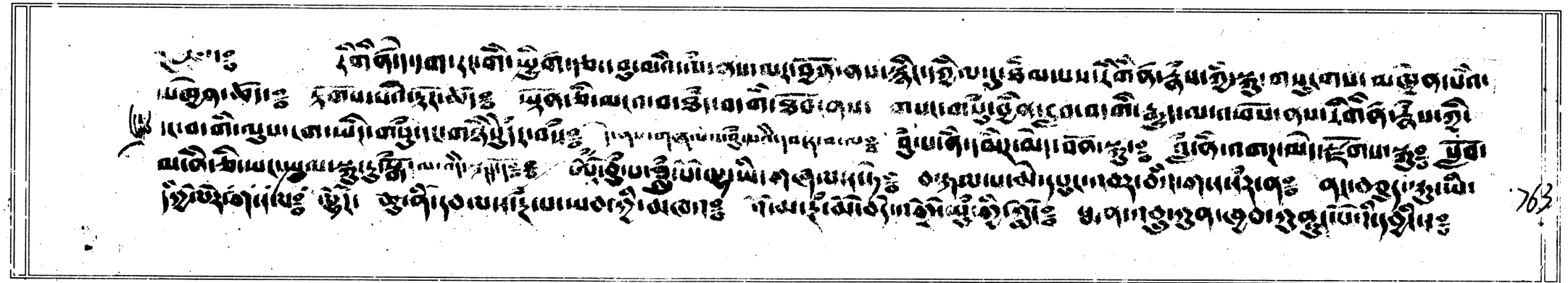
ཀཱ་ཏནྲ་ཀཱ་ཏནྲ་ཀཱ་ཏནྲ་

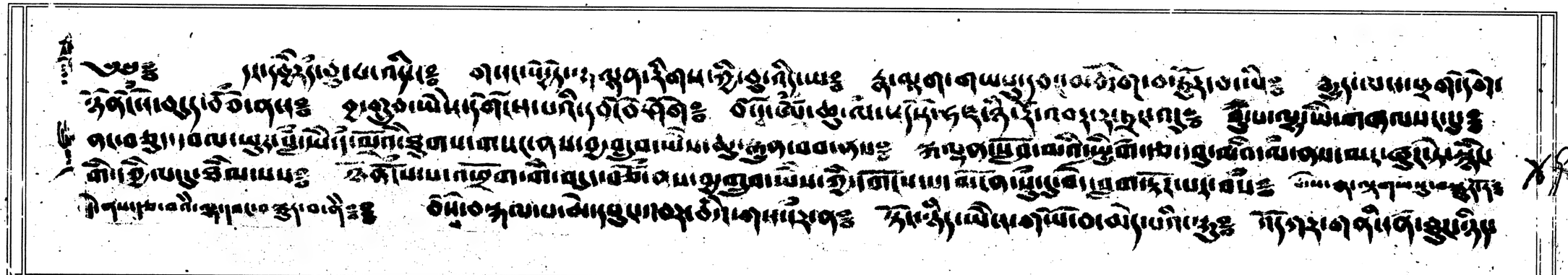
ཀཱ་ཏན་ཏྲ་ཀ་ལཱ་པ་ཀ་ཏན་ཏྲ་ཀ

ཀཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་བྱ་བ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡུལ་ཐམས་ཅད་ན་བཞུགས་པ་ཡི་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས





ཀྱི་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁོ་བོ་ཅག་ཏུ

८७ ॥ मैत्रीभावमधिगम्यात्मन्येवमुपजायते ॥ प्रमादाचरणाभ्युच्चैर्विकथाभ्युद्यतः सदा ॥ पुमांस्तावदहिंसायाः
निर्दयः कथमाश्रयः ॥ तस्यां सत्यामहिंसायां कथं वा स्यात्तपोधनः ॥ तस्मिन्सति महाभागे तपोज्ञानादयो गुणाः ॥
गुणिनोऽमी समस्तास्ते कथं वा न भवेत्सुखम् ॥ तदेवाहुरहिंसायाः सुखं मूलं मनीषिणः ॥ यद्वैरिणोऽपि संजाता
वीताः सर्वे महर्षयः ॥ यस्यां सत्यां तपःसाम्यं ज्ञानं ध्यानं क्षमादयः ॥ गुणाः सर्वे समुत्सर्पन्ति
सत्यामस्यां महाव्रते ॥ यस्यां सत्यां तपःसाम्यं ज्ञानं ध्यानं क्षमादयः ॥ गुणाः सर्वे समुत्सर्पन्ति

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ

ક્ષળમાત્રમેળાપમાત્રં ખ્યાત્માનુમાનાદીનામનુમિતિમાત્રં ગાયોગવયસાદૃશ્યાદીનામુપમિતિરૂપં ગવયપદવાચ્યપદાર્થજ્ઞાનમાત્રં ગોમાત્રં।
ડાલાદયઃ પ્રસિદ્ધાઃ ગવયઃ પ્રસિદ્ધઃ ગવયપદવાચ્યપદાર્થઃ પ્રસિદ્ધઃ પ્રસિદ્ધપદસમભિવ્યાહારાદ્ધિ પ્રસિદ્ધપદાર્થસ્મૃતિઃ
પ્રસિદ્ધાવયવિનિષ્ઠં ખ્યાત્માનુમાનાદીનામનુમિતિમાત્રં ખ્યાત્માનુમાનાદીનામનુમિતિમાત્રં ખ્યાત્માનુમાનાદીનામનુમિતિમાત્રં
ભવતિ પ્રસિદ્ધાવયવિનિષ્ઠં ખ્યાત્માનુમાનાદીનામનુમિતિમાત્ર

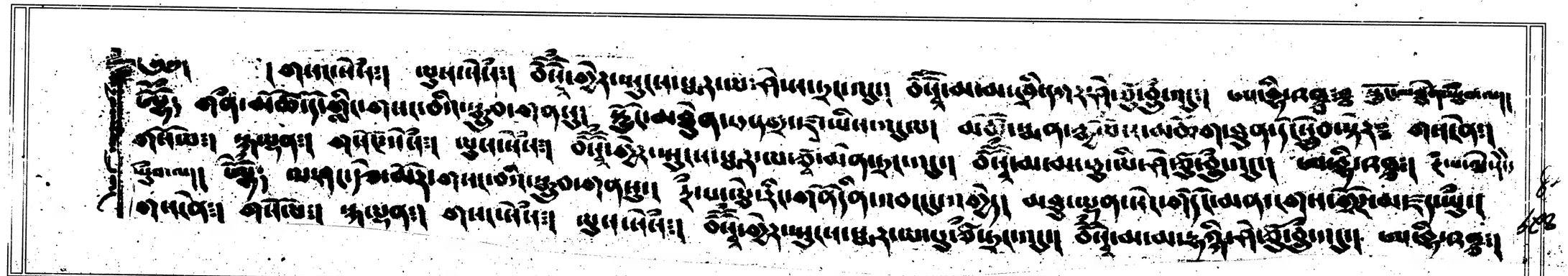
ཀཀ། ཀཀཀཀ། ཀཀཀཀ

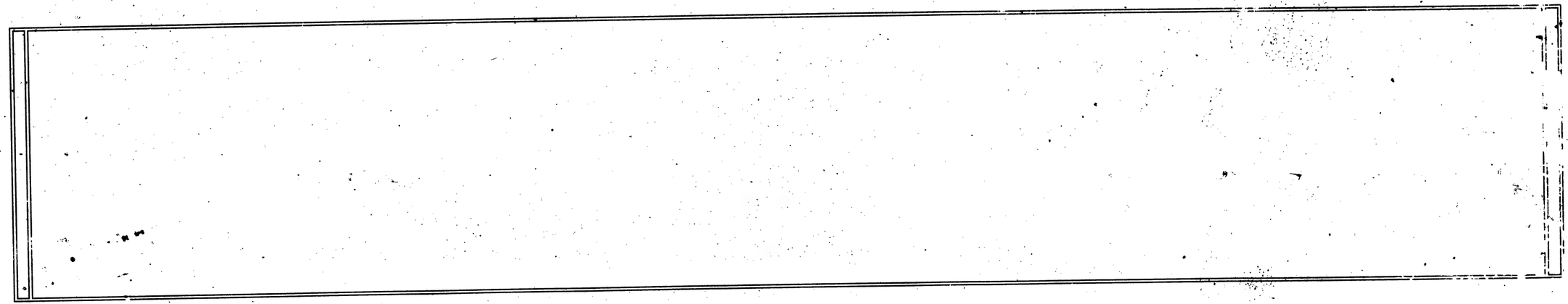
ॐ नमः ॥ वाग्वादाचार्यश्रीपद्मनाभः ॥ ॐ नमः ॥ ॐ नमः ॥ ॐ नम

ཤཱཀྱཐུབ་པ། །སཾསཱརཱཏ། །སཱགཱརཱཏ། །ཀཱཤྱཔཱཏ། །ཀཱཤྱཔཱཏ། །ཀཱཤྱཔ

ॐ नमः शिवायै नमः शिवायै नमः शिवायै

ཀཱཏྱཱཡནཱཡ ནམཿ ཨཱརྱཱཡཱཡ ནམཿ ཨཱརྱཱཡཱཡ ནམཿ ཨཱརྱཱཡ





ॐ ॥ श्रीशुक उवाच ॥ एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात् ।
तथा ससर्जेदमनुप्रपूर्वं यथाऽमुतः प्रागसृजत्प्रसूताः ॥ १ ॥
ततश्च मनवः कल्पे कल्पे सप्तैव सर्गकृत् ।
आकल्पं सकलं लोकं सर्वं वै भूरभूरादयः ॥ २ ॥
स्वायम्भुवो मनुर्धीमान् शतरूपापतिः प्रभुः ।
प्रियव्रतोत्तानपादौ द्वौ पुत्रौ तत्सुतयोः श्रुतौ ॥ ३ ॥
प्रियव्रतोत्तानपादौ द्वौ पुत्रौ तत्सुतयोः श्रुतौ ।
उत्तानपादस्य सुतः ध्रुवस्तत्पुत्रकुलोद्भवः ॥ ४ ॥
ध्रुवस्य शिष्टिः सुच्छायायां रिपुञ्जयः सुतः ।
रिपोर्बृहत्यां चाक्षुषोऽथ मनुः पुष्करिण्यां वीरणप्रजापतिसुतायां वैराजः प्रजापतिर्य ऊर्जस्वत्यां वीरणान्वजनयत्पुत्रान्काम्यायां कालेन सृष्टान्पुरुषानुपधावतीं क्षुधार्तां स्वयमभिमृशन्तं प्रजापतिं सुतसुहृदो भक्षयिष्यन्तीति तदभिसन्धिं लक्षयित्वा तत्पुत्रा हविर्भुजो विविधिषवो विरहमसहमानाः सोमपा बर्हिषदो बर्हिषद आत्मसमाधिना कालेन तं कलेवरं दग्ध्वा सिद्धिमुपगतास्तेषां वै

ઽ૦ઽ૦ઽ૦

ઉપરોક્ત ગાથાઓ પૈકી પ્રથમ ગાથામાં ગ્રંથકારે ગ્રંથનો વિષય, ગ્રંથનું પ્રયોજન, ગ્રંથનો સંબંધ અને ગ્રંથનું નામ એ ચાર વસ્તુ જણાવી છે. બીજી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાનું નામ જણાવ્યું છે. ત્રીજી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ચોથી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. પાંચમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. છઠ્ઠી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. સાતમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. આઠમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. નવમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. દસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. અગિયારમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. બારમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. તેરમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ચૌદમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. પંદરમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. સોળમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. સત્તરમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. અઢારમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ઓગણીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. વીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. એકવીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. બાવીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. તેવીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ચોવીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. પચીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. છવ્વીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. સત્તાવીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. અઠ્ઠાવીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ઓગણત્રીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ત્રીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. એકત્રીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. બત્રીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. તેત્રીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ચોત્રીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. પાંત્રીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. છત્રીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. સાડત્રીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. અડત્રીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ઓગણચાલીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ચાલીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. એકતાલીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. બેતાલીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. તેતાલીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ચુમ્માલીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. પિસ્તાલીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. છેતાલીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. સુડતાલીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. અડતાલીસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ઓગણપચાસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. પચાસમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. એકાવન્નમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. બાવન્નમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. તેવન્નમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ચોપ્પનમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. પંચાવન્નમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. છપ્પનમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. સત્તાવન્નમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. અઠ્ઠાવન્નમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ઓગણસાઠમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. સાઠમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. એકસઠમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. બાસઠમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. તેસઠમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ચોસઠમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. પંસઠમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. છાસઠમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. સડસઠમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. અડસઠમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ઓગણસિત્તેરમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. સિત્તેરમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. એકોતેરમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. બોતેરમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. તોતેરમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ચુમ્મોતેરમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. પંચોતેરમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. છોતેરમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. સિત્તોતેરમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. અઠ્ઠોતેરમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ઓગણાસીમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. એંસીમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. એક્યાસીમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. બ્યાસીમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. તેરાસીમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. ચોરાસીમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. પંચાસીમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. છ્યાસીમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. સત્યાસીમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. અઠ્ઠ્યાસીમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. નેવ્યાસીમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે. નેવ્યાસીમી ગાથામાં ગ્રંથકારે પોતાના ગુરુનું નામ જણાવ્યું છે.

ગુણવાનનો જીવ પોતાના પુણ્યના ઉદયથી ઉત્તમ કુળમાં જન્મ પામે છે. ત્યાં પણ પોતાના પુણ્યના ઉદયથી ઉત્તમ ભોગ પામે છે. ઉત્તમ ભોગ પામીને પણ પોતાના પુણ્યના ઉદયથી ઉત્તમ ધર્મ પામે છે. ઉત્તમ ધર્મ પામીને પણ પોતાના પુણ્યના ઉદયથી ઉત્તમ ધર્મનો ઉપદેશ પામે છે. ઉત્તમ ધર્મનો ઉપદેશ પામીને પણ પોતાના પુણ્યના ઉદયથી ઉત્તમ ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર ગુરુ પામે છે. ઉત્તમ ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર ગુરુ પામીને પણ પોતાના પુણ્યના ઉદયથી ઉત્તમ ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર ગુરુની સેવા પામે છે. ઉત્તમ ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર ગુરુની સેવા પામીને પણ પોતાના પુણ્યના ઉદયથી ઉત્તમ ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર ગુરુની સેવા કરવાનો અવસર પામે છે. ઉત્તમ ધર્મનો ઉપદેશ આપનાર ગુરુની સેવા કરવાનો અવસર પામીને પણ પોતાના પુણ્યના ઉદયથી

ઽ૦ઽ૦ઽ૦

ક્ષમાવાન્ હોઈને પણ ક્ષમા રહિત, ધૈર્યવાન્ હોઈને પણ ધૈર્ય રહિત, ઇન્દ્રિયોને જીતનારા હોઈને પણ ઇન્દ્રિયોને વશ ન કરનારા, સત્યવાદી હોઈને પણ અસત્યવાદી, સરળ હોઈને પણ કપટી, ઉદાર હોઈને પણ કૃપણ, ધર્મિષ્ઠ હોઈને પણ અધર્મિષ્ઠ, ગુણવાન્ હોઈને પણ ગુણ રહિત, વિદ્વાન્ હોઈને પણ મૂર્ખ, પ્રિયવાદી હોઈને પણ અપ્રિયવાદી, સુંદર હોઈને પણ કુરૂપ, ઉત્તમ કુળમાં જન્મ્યા હોઈને પણ નીચ કુળમાં જન્મ્યા, ઉત્તમ ગોત્રમાં જન્મ્યા હોઈને પણ નીચ ગોત્રમાં જન્મ્યા, ઉત્તમ જાતિમાં જન્મ્યા હોઈને પણ નીચ જાતિમાં જન્મ્યા, ઉત્તમ કર્મ કરનારા હોઈને પણ નીચ કર્મ કરનારા, ઉત્તમ વિદ્યા ભણેલા હોઈને પણ નીચ વિદ્યા ભણેલા, ઉત્તમ શિલ્પ જાણનારા હોઈને પણ નીચ શિલ્પ જાણનારા, ઉત્તમ વ્યવહાર કરનારા હોઈને પણ નીચ વ્યવહાર કરનારા, ઉત્તમ ભોજન કરનારા હોઈને પણ નીચ ભોજન કરનારા, ઉત્તમ વસ્ત્ર પહેરનારા હોઈને પણ નીચ વસ્ત્ર પહેરનારા, ઉત્તમ આભૂષણ પહેરનારા હોઈને પણ નીચ આભૂષણ પહેરનારા, ઉત્તમ ઘરમાં રહેનારા હોઈને પણ નીચ ઘરમાં રહેનારા, ઉત્તમ વાહન પર બેસનારા હોઈને પણ નીચ વાહન પર બેસનારા, ઉત્તમ શય્યા પર સૂનારા હોઈને પણ નીચ શય્યા પર સૂનારા, ઉત્તમ આસન પર બેસનારા હોઈને પણ નીચ આસન પર બેસનારા, ઉત્તમ ઉપકરણ રાખનારા હોઈને પણ નીચ ઉપકરણ રાખનારા, ઉત્તમ ધન ધાન્ય સોનું રૂપું વગેરે સંપત્તિવાળા હોઈને પણ નીચ ધન ધાન્ય સોનું રૂપું વગેરે સંપત્તિવાળા, ઉત્તમ સ્ત્રી પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ સ્ત્રી પરિવારવાળા, ઉત્તમ પુત્ર પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ પુત્ર પરિવારવાળા, ઉત્તમ પુત્રવધૂ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ પુત્રવધૂ પરિવારવાળા, ઉત્તમ દાસ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ દાસ પરિવારવાળા, ઉત્તમ દાસી પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ દાસી પરિવારવાળા, ઉત્તમ ભાઈ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ભાઈ પરિવારવાળા, ઉત્તમ બહેન પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ બહેન પરિવારવાળા, ઉત્તમ મિત્ર પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ મિત્ર પરિવારવાળા, ઉત્તમ સ્વજન પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ સ્વજન પરિવારવાળા, ઉત્તમ પરિજન પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ પરિજન પરિવારવાળા, ઉત્તમ સ્વામી પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ સ્વામી પરિવારવાળા, ઉત્તમ સેવક પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ સેવક પરિવારવાળા, ઉત્તમ રાજા પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ રાજા પરિવારવાળા, ઉત્તમ પ્રજા પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ પ્રજા પરિવારવાળા, ઉત્તમ રાજ્ય પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ રાજ્ય પરિવારવાળા, ઉત્તમ રાજધાની પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ રાજધાની પરિવારવાળા, ઉત્તમ દેશ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ દેશ પરિવારવાળા, ઉત્તમ ગામ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ગામ પરિવારવાળા, ઉત્તમ નગર પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ નગર પરિવારવાળા, ઉત્તમ ખેડૂત પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ખેડૂત પરિવારવાળા, ઉત્તમ વેપારી પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ વેપારી પરિવારવાળા, ઉત્તમ ગોવાળ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ગોવાળ પરિવારવાળા, ઉત્તમ ખાણ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ખાણ પરિવારવાળા, ઉત્તમ ખેતર પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ખેતર પરિવારવાળા, ઉત્તમ બાગ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ બાગ પરિવારવાળા, ઉત્તમ વન પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ વન પરિવારવાળા, ઉત્તમ પર્વત પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ પર્વત પરિવારવાળા, ઉત્તમ નદી પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ નદી પરિવારવાળા, ઉત્તમ સમુદ્ર પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ સમુદ્ર પરિવારવાળા, ઉત્તમ દ્વીપ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ દ્વીપ પરિવારવાળા, ઉત્તમ પૃથ્વી પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ પૃથ્વી પરિવારવાળા, ઉત્તમ આકાશ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ આકાશ પરિવારવાળા, ઉત્તમ પાતાળ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ પાતાળ પરિવારવાળા, ઉત્તમ ભવન પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ભવન પરિવારવાળા, ઉત્તમ વિમાન પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ વિમાન પરિવારવાળા, ઉત્તમ રત્ન પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ રત્ન પરિવારવાળા, ઉત્તમ ધાતુ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ધાતુ પરિવારવાળા, ઉત્તમ ઔષધિ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ઔષધિ પરિવારવાળા, ઉત્તમ વનસ્પતિ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ વનસ્પતિ પરિવારવાળા, ઉત્તમ ફળ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ફળ પરિવારવાળા, ઉત્તમ ફૂલ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ફૂલ પરિવારવાળા, ઉત્તમ પાન પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ પાન પરિવારવાળા, ઉત્તમ ડાળી પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ડાળી પરિવારવાળા, ઉત્તમ થડ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ થડ પરિવારવાળા, ઉત્તમ મૂળ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ મૂળ પરિવારવાળા, ઉત્તમ બીજ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ બીજ પરિવારવાળા, ઉત્તમ અંકુર પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ અંકુર પરિવારવાળા, ઉત્તમ પલ્લવ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ પલ્લવ પરિવારવાળા, ઉત્તમ કોંપળ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ કોંપળ પરિવારવાળા, ઉત્તમ કળી પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ કળી પરિવારવાળા, ઉત્તમ ફૂલ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ફૂલ પરિવારવાળા, ઉત્તમ ફળ પરિવારવાળા હોઈને પણ નીચ ફ

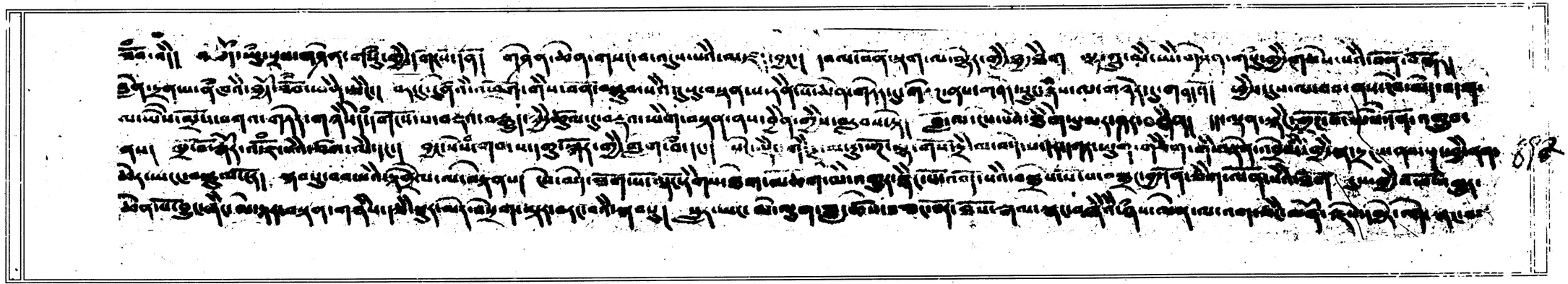
ཀུ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ་ཤ་ཀ

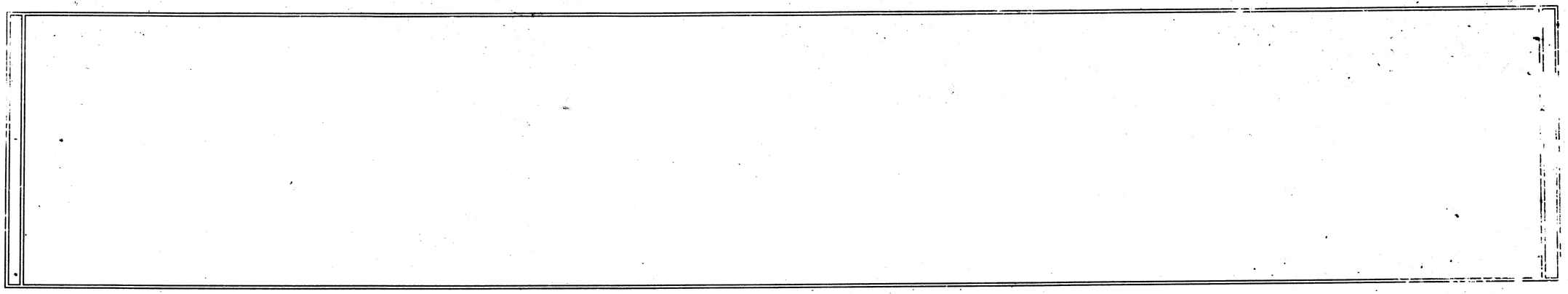
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་དོ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུག་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་

ॐ ।। अवतारावतरिष्यन्ति कल्पे कल्पे युगे युगे। अनन्तानन्तरूपेण अनन्तानन्तशक्तिभिः ।। यैर्यैर्यावान्यावान्यो यो यो भावो भवद्भवः। तैस्तैस्तावान्तावान्सोऽसावनन्तोऽनन्तमायया ।। अनन्तमायाशक्तीनां अनन्तानन्तशक्तिभिः। अनन्तानन्तरूपेण अनन्तानन्तशक्तिभिः ।। अनन्तानन्तरूपेण

૭૭૬ ॥ ૧ ॥ ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ૐ નમો નારાયણાય ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ૐ નમો નારાયણાય ૐ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ૐ નમો નારાયણાય

ॐ ॥ ॥ ॥





ISBN 7-223-00984-5

9 787223 009843 >

苯教《丹珠尔》大藏经

ISBN7—223—00984—5

B·32（藏17） 定价： 元